詩三家義集疏

詩三家義集疏卷十七

長沙王先謙益吾著

節之什弟十七【疏】案毛詩節下有南山二字今依三家文刪 詩小雅

節【注】齊說曰周室之衰其卿大夫緩於誼而急於利亡推讓之風而有爭田之訟故詩人疾而刺之曰節彼南山惟石巖巖赫赫師尹民具爾瞻爾好誼則民鄉仁而俗善爾好利則民好邪而俗敗【疏】毛序節南山家父刺幽王也箋家父字周大夫也○周室至俗敗漢書董仲舒對策文下云由是觀之天子大夫者下民之所視效遠方之所四面而內望也近者視而放之遠者望而效之豈可以居賢人之位而爲庶人之行哉夫皇皇求財利常恐乏匱者庶人之意也皇皇求仁義常恐不能化民者大夫之意也居君子之位而爲庶人之行其患禍必至也案董以節爲刺周大夫爭田之詩此齊說師尹不善之事多端而以爭田興訟好利至此鄙孰甚焉故舉以爲言也三家皆止以節標目大戴禮引式夷式已二句盧辯注云此小雅節之四章盧據據三家文也左昭二年傳季武子賦節之卒章亦止

稱節惟毛連南山爲文耳

節彼南山【注】韓說曰節視也維石巖巖【注】齊維作惟赫赫師尹

民具爾瞻憂心如惔【注】韓惔作炎不敢戲談【疏】傳興也節高峻貌巖巖積石貌赫赫顯盛貌師大師周之三公也尹尹氏爲大師具俱瞻視惔燔也箋興者喻三公之位人所尊嚴此言尹氏女居三公之位天下之民俱視女之所爲皆憂心如火灼爛之矣又畏女之威不敢相戲而談語疾其貪暴脅下以刑辟也○節者釋文引韓詩文陳喬樅云韓訓節爲視者有省義爲省視也省視亦爲省故節得訓視下云師尹具瞻故韓以節爲視與下文相應也齊維作惟者禮大學詩云節彼南山惟石巖巖赫赫師尹民具爾瞻鄭注巖巖喻師尹之高嚴也師尹天子之大臣爲政者在下之民俱視所行而則之可不愼其德乎繁露山川頌云且積土成山無損也成其高無害也成其大無虧也小其上泰其下久長安後世無有去就儼然獨處惟山之意詩云節彼南山惟石巖巖赫赫師尹民具爾瞻此之謂也據此及董策引上見齊作惟山川頌言成其高大蓋亦以節爲高大之貌與毛傳同又禮緇衣漢書成紀詔伏理以齊詩授成帝見後漢伏湛傳漢書敘傳亦引赫赫同師尹二句明齊毛文同後漢郎顗傳顗拜章曰三公上應台階下同元首節彼南山詠自周詩述齊義亦同惔作炎者釋文引

韓詩文又云字書作㷔說文作㶣才廉反小爇也案說文惔下云憂也引詩憂心如惔段注謂說文引詩釋惔从炎之義當作憂心如炎雲漢詩如惔如焚亦如炎之誤說文炎下云火光上也美下云小爇也詩曰憂心如美段注節詩古本毛作如美傳云美燔也今各本如美誤作美靈鑑論散不足篇引詩人傷而作詩云憂心如惔不敢戲談明齊毛文同國既卒斬何用不監注韓說曰監領也疏傳卒盡斬斷監視也箋天下之諸侯日相侵伐其國已盡絕滅女何用爲職不監察之○監領也者釋文引韓詩文胡承珙云監者臨也華嚴經音義引國語賈注云臨治也領亦治也禮樂記仲尼燕居注並云領猶治韓訓監爲領猶訓監爲臨義取理治也陳奐云用以也言國祚已盡滅斷絕愚案陳說是言國祚已盡滅斷絕彼尹氏何以不起而臨治之潛夫論愛日篇詩云國既卒斬何用不監傷三公據人尊位食人重祿而曾不肯察民之盡瘁也又賢難篇夫胥小朋黨而因位讒妬羣吠齧賢爲禍敗也豈希三代之以覆列國之以滅後人猶不能革此萬官所以屢失守而天命數靡常者也詩云國既卒斬何用不監嗚呼時君俗主不此察也此魯說言命之靡常民之盡瘁無言及天天下諸侯意國既卒斬猶書祖伊所云天既訖我殷命也不必如箋說

節彼南山有實其猗赫赫師尹不平謂何天方薦瘥注三家瘥

作嗟喪亂弘多民言無嘉憯莫懲嗟【疏】傳瘥病弘大也憯曾也箋猗倚也言南山旣能高峻又以草木平滿其旁倚之畎谷使之齊均也責三公之不平均不如山之爲也謂何猶云何也天氣方今又重以疫病長幼相亂而死喪甚大多也懲止也天下之民皆以災害相弔唁無一嘉慶之言曾無以恩德止之者嗟乎奈何○說文瘥瘯也無疫義三家瘥作嗟者說文嗟殘薉田也[illegible][illegible][illegible]蘱[illegible]詩云天方薦嗟本三家文言天降凶荒人民流散田蕪不治故云天方薦嗟與董說爭田事無涉義較毛作瘥爲長憯曾釋言文陳奐云憯當作朁民勞憯不畏明說文引作朁云曾也曾者詞之舒也朁曾皆從曰會意釋詞云朁莫懲嗟朁莫懲也言天降喪亂如此而在位者曾莫知所懲也嗟末句語助耳訓爲歎詞反贅十月之交曰胡朁莫懲下無嗟字可證案民言無嘉憯莫懲嗟與沔水民之訛言寧莫之懲文義亦同

尹氏大師維周之氐【注】魯氐作底秉國之均【注】齊均作鈞四方是維天子是毗俾民不迷【注】魯毗作埤俾作卑不弔昊天不宜空我師【疏】傳氐本均平毗厚也弔至空窮也箋氐當作桎鎋之桎毗輔也言尹氏作大師之官爲周之桎鎋持國政之平維制四方上輔天子下教化天下使民無迷惑之憂言任至重至猶善也不善乎昊天愬之也不宜使此人居尊官困窮

我之眾民也○馬瑞辰云說文氐至也本也从氐下著一一地也氐星一名天根亦取根本之義又云榰柱氐也古用木今以石案柱氐卽今之石磉礩在柱下而柱可立木必有根而本始建大臣之爲國根本亦猶是也傳氐作底者潛夫論志氏姓篇尹吉甫相宣王著大功績詩云尹氏大師維周之底也陳喬樅云魯詩以此尹氏爲尹吉甫論其氏族溯其祖考是此詩陳古剌今傷師尹之不善其職也穀梁隱二年注氏羌之別稱釋文氏本作底此氏底通段之證齊均作鈞者漢書律歷志鈞者均也陽施其氣陰化其物皆得其成就平均也詩云尹氏大師秉國之鈞四方是維天子是毗俾民不迷是齊均作鈞陳喬樅云史記周本紀引書其罪惟均作惟鈞魏大饗碑夏敓均臺之饗鈞作均皆其證傳毗作庳俾作埤者荀子宥坐篇詩曰尹氏大師維周之氐[illegible]秉國之均天子是庳卑民不迷是以威厲而不試刑錯而不用庳者毗之段借卑者俾之段借俾作卑與詩釋文同也說苑政理篇詩曰俾民不迷昔者君子導其百姓不使迷是以威厲而不試刑措而不用也劉用魯說與荀子合俾民不作卑乃魯亦作本也韓詩外傳三引孔子曰詩曰俾民不迷是以威厲而刑措不用此荀劉所本與魯義大同蔡邕東鼎銘毗於天子用魯經文不弔昊天者馬瑞辰云漢書五行志載左哀十六年傳昊天不弔應劭注昊天不善于魯鄭眾周禮大祝注引左傳作昊天不淑淑亦善也書大誥弗弔天降割于我家多士弗弔昊天大降喪于殷君奭弗弔天降喪于

殷逸周書祭公解不弔天降疾病王引之云弗弔天弗弔昊天皆當連讀猶此詩不弔昊天其說是也下章昊天不傭昊天不惠均與不弔昊天同義蔡邕焦君贊太守胡君碑崔君夫人誄皆云昊天不弔用魯經文

弗躬弗親庶民弗信弗問弗仕勿罔君子式夷式已無小人殆瑣瑣姻亞魯說曰瑣瑣小也則無膴仕

疏 傳庶民之言不可信勿罔上而行也式用夷平也用平則已無以小人之言至於危殆也瑣瑣小貌兩壻相謂曰亞膴厚也箋仕察也勿當作末此言王之政不躬而親之則恩澤不信於眾民矣不問而察之則下民末罔其上矣殆近也爲政當用平正之人用能紀理其事者無小人近習之父曰姻瑣瑣昏姻妻黨之小人無厚任用之置之大位重其祿也

○案以下刺王之詞言爲政必躬親之淮南繆稱訓君子見善則病其身焉身苟正懷遠易矣詩云弗躬弗親庶民弗信呂覽孟春紀高注亦引詩二句說苑反質篇齊桓公謂管仲曰羣臣衣服輿馬甚汰吾欲禁之可乎管仲曰詩云不躬不親庶民不信君欲禁之胡不自親乎弗作不蓋爵詩亦作不本古本考文庶民弗信弗亦作不仕察釋詁文弗問弗察則下人末罔其上矣馬瑞辰云勿末古通用禮文王世子末有原鄭注末猶勿也故箋訓勿爲末然以末罔二字連讀義終未洽釋詞以勿爲語詞勿罔卽罔猶之不顯卽顯不承卽承其說是也又云兩式字與

下章式月斯生皆語詞傳箋訓爲用非也胡承珙云大戴禮衛將軍文子篇子貢曰學以深厲以斷送迎必敬上友下交銀手如斷是卜子商之行也孔子曰詩云式夷式已無小人殆而商也其可謂不險也險即危殆不險謂于夏文友必慎不因小人以致危殆也愚案夷者平情謂察夷必審已者則必斷謂不可必去故得不以小人致危殆瑣瑣小也者釋訓文魯說也孔疏引舍人曰計謀褊淺之貌旄丘瑣兮瑣訓小是單文亦然也陳奐云都人士箋尹氏姞氏周室昏姻之舊姓也彼疏引此尹氏以證雖彼箋所言非經義而尹氏爲周室昏姻要必有徵此詩刺幽王而經言尹氏爲政不平欲王躬親則所謂姻亞當即指尹氏

昊天不傭注韓傭作庸云庸易也降此鞠訩昊天不惠降此大戾君子如屆俾民心闋君子如夷惡怒是違疏傳傭均鞫盈訩訟也屆極闋息夷易違去也箋盈猶多也戾乖也昊天乎師氏爲政不均乃下此多訟之俗又爲不和順之行乃下此乖爭之化病時民傚爲之愬之於天屆至也君子斥在位者如行至誠之道則民鞫訩之心息如行平易之政則民乖爭之情去言民之失由於上可反復也○傭均釋言文傭作庸云庸易也者釋文引韓詩文庸傭之消易者平易也晉書元帝紀引詩昊天不融蓋本齊魯詩融亦傭之同音借字直言昊天不平昊天不順不斥尹氏也鞫鞫古通作如屆者言王不至行政之處不親朝也上章弗躬弗

親即其義君子如至而躬親其政則庶民弗信之心息矣如夷者君子如平其政則庶民惡怒之心去矣

不弔昊天亂靡有定式月斯生俾民不寧憂心如酲誰秉國成不自為政

【注】齊誰下有能字政作正卒勞百姓

【疏】傳病酒曰酲成平也箋弔至也至猶善也定止式用也不善乎昊天天下之亂無肯止之者用月此生言月月益甚也使民不得安我今憂之如病酒之酲矣覩此君臣誰能持國之平平言無有也卒終也昊天不自出政教則終窮苦百姓欲使昊天出圖書有所授命民乃得安○式語詞也言不善之昊天亂無有止而月且斯生俾民不得安馬瑞辰云玉篇醒一曰醉未覺也說文作一曰醉而覺而下脫未字正義據本誤解之晏子春秋內篇諫上云景公飲酒醒三日而後發晏子見曰君病酒乎又曰今一日飲酒而三日寢之三日寢即上文酲三日也則酲正醉而未覺之稱從玉篇是曹植應詔詩憂心如酲用韓經文釋詁成平也成平互相訓上章秉國之均均亦平也與秉國成同義即執國政也卒者瘁之借字國之大臣皆有為政之責何以不自為政坐視敗壞使百姓至於瘁勞乎此兼責朝臣齊誰下有能字政作正者禮緇衣引詩云誰能秉國成不自為正卒勞百姓鄭注傷今無此人也成邦之八成也誰能秉行之不自以所為者正盡勞來百姓憂念之者與疾時大臣專功爭美陳喬樅云周官八成有以版圖

聽人訟地者齊家以是詩爲刺大夫緩義急利爭田成訟故傷今之無人莫能秉國成而治之也潛夫論敘錄卒勞百姓用傷

經文

駕彼四牡四牡項領我瞻四方蹙蹙靡所騁注魯說曰蹙蹙迹鞫也韓說曰騁馳也疏傳項大也騁極也箋四牡者人君所乘駕今但養大其領不肯爲用喻大臣自恣王不能使也蹙蹙縮小之貌我視四方土地日見侵削於夷狄蹙蹙然雖欲馳騁無所之也○新序雜事五夫處勢不便豈可以量功校能哉詩不云乎駕彼四牡四牡項領夫久駕而長不得行項領不亦宜乎潛夫論三式篇人情莫不以己爲賢而效其能者周公之戒不使大臣怨乎不以詩云駕彼四牡四牡項領汪繼培注此引詩以明大臣怨乎不以則以四牡項領而不得騁喻賢者有才而不得試中論爵祿篇君子不患道德之不建而患時世之不遇詩曰駕彼四牡四牡項領我瞻四方蹙蹙靡所騁傷道之不遇也此魯說易林噬嗑之歸妹未濟之明夷屢之剝否之屯並云名成德就項領不試此齊說又隸釋堂邑令費鳳碑栖遲歷稔項領滯畜抱朴子嘉遁篇空谷有項領之駿者孫陽之恥也勸學篇項領之駿踦迹於千里傳喻篇兩絆而項領則騏騄與蹇驢同矣皆用三家文明古義如此謂賢者之栖遲無所也馬瑞辰云說文难鳥肥大难难然也傳蓋以

項爲雖之叚借故訓爲大然三家之說皆如此則不自毛始蓋馬項負軛不行蹷縮瘇腫有如重項失其駿也箋以爲喻大臣自恣失之蹷蹷遬鞠也者釋訓文釋言傺愍也王引之云愍當爲蹷僛禮古文縮字皆作蹷栗與蹷皆局縮不申之義故此箋訓蹷蹷爲縮小詩小明召旻傳並云蹷迫也釋訓遬遬蹷蹷惟遬鞠也遬者𢥠之叚借說文廣雅並云𢥠迫也遬鞠義爲窮迫蹷蹷蓋逼迫之皃故爾雅以遬鞠釋之云騁馳也者文選登樓賦迫注引薛君韓詩章句文射雉賦注左思詠史詩注引同馳作廳形近致訛

方茂爾惡相爾矛矣既夷既懌如相醻矣疏傳茂勉也懌服也箋相覩也方爭訟自勉於惡之時則覩女矛矣言欲戰鬬相殺傷矣夷說也言大臣之乖爭本無大讐其已相和順而說懌則如賓主飲酒相醻酢也○茂盛也其相惡盛時幾欲持矛相刺及事平而怨釋則如賓主相酬酢總之爭利而已謂小人之情態無常此即指爭田與訟而言

昊天不平注韓說曰萬人顒顒仰天告訴我王不寧不懲其心覆怨其正疏傳正長也箋昊天平師尹爲政不平使我王不得安寧女不懲止女之邪心而反怨憎其正也○萬

人至告愬文選任昉百辟勸進牋注沈約齊安陸昭王碑文注引薛君韓詩章句文荀子正名篇楊注顯讎親敬順也陳喬樅云箋釋不弔昊天不宜空我師云不善乎昊天愬之也此詩屢言昊天如昊天不傭昊天不惠又不弔昊天亂靡有定及此昊天不平皆呼天而愬之詞章句云云蓋卽釋此詩也愚案詩言昊天不平使我王不得安王不懲止其邪心而反怨諫正者是末如何也

家父作誦【注】三家家作嘉以究王訩式訛爾心以畜萬邦【疏】傳父大夫也箋究窮也大夫家父作此詩而爲王誦也以窮極王之政所以致多訩之本意訛化畜養也○三家家作嘉者蔡邕朱公叔諡議周有仲山甫伯陽父嘉父優老之稱也是魯詩作嘉父漢書人表嘉父與譚大夫寺人孟子並列中上士冠禮伯某甫鄭注周大夫有嘉甫甫或作父是齊詩作嘉父知韓同也說文誦諷也訩下云說也从言匈聲訩下云或省易林大過之坎坐爭立訟紛紛訩訩詩言王所言所行紛訩不定故作此詩以窮究王訩亂之說而終望王化其心以畜養萬邦也陸賈新語術事篇詩云式訛爾心以畜萬邦言一心化天下而執一國治此之謂也陳喬樅云魯詩學出荀卿卿仕楚陸賈亦楚人其說詩當本荀卿蓋魯詩畜或作蓄

節十章六章章八句四章章四句

正月疏毛序大夫刺幽王也○三家無異義

正月繁霜我心憂傷民之訛言亦孔之將疏傳正月夏之四月繁多也將大也箋夏之四月建巳之月純陽用事而霜多急恆寒若之異傷害萬物故心爲之憂傷訛僞也人以僞言相陷入使王行酷暴之刑致此災異故言亦甚大也○淮南泰族訓逆天暴物則日月薄蝕五星失行四時干乖晝冥宵光山崩水涸冬雷夏霜詩曰正月繁霜我心憂傷天之於人有以相通也漢書劉向傳向上封事曰霜降失節不以其時其詩曰正月繁霜我心憂傷民之訛言亦孔之將言民以是爲非甚眾大也此皆不和賢不肖易位之所致也白虎通災變篇天所以有災變何所以譴告人君覺悟其行欲令悔過修德深思慮也霜之爲言亡也陽以散亡王逸楚詞九章注孔甚也詩曰亦孔之將皆魯說也漢書五行志引五行傳曰聽之不聰是謂不謀厥咎急厥罰恆寒厥極貧馬瑞辰云訛言孔將是聽不聰也念國爲虐是急虐也民厥令無蘇是極貧也而正月繁霜箋以爲恆寒之異信乎天人相感其理不爽陳喬樅云漢志夏侯始昌善推五行傳與齊詩同一師決劉向五行傳論郎夏侯所推傳向集而論之翼奉傳言奉事后蒼治齊詩爲始昌再傳弟子其言齊詩五際皆推不五行以著

天人之應箋蓋用齊說也易林晉之甕正月繁霜用齊經文　念我獨兮憂心京京哀我小心癙憂以痒疏傳京京憂不去也癙痒皆病也箋念我獨兮者言我獨憂此政也○釋訓京京憂也後漢質帝紀梁太后詔曰憂心京京后習韓詩所用是韓經文釋詁癙痒病也舍人曰皆心憂憊之病也孫炎曰癙者畏之病也陳喬樅云爾雅釋文癙詩作鼠案鼠卽癙之叚借毛古文作鼠三家今文作癙今毛詩云癙憂以痒此改從三家今文非毛舊也雨無正篇鼠思泣血尙作鼠字可證

父母生我胡俾我瘉不自我先不自我後好言自口莠言自口憂心愈愈注魯愈作瘐說曰瘐瘐病也是以有侮疏傳父母謂文武也我我天下瘉病也莠醜也愈愈憂懼也箋自從也天使父母生我何故不長遂我而使我遭此暴虐之政而病此何不出我之前居我之後窮苦之情苟欲免身自口自從也此疾訛言之人善言從女口出惡言亦從女口出女口一耳善也惡也同出其中謂其可賤我心憂政如是是與訛言者殊塗故用是見侵侮也○魯愈作瘐瘐瘐瘐病也者釋訓文毛作愈愈用叚借字則作瘐瘐者魯詩也

憂心慘慘念我無祿民之無辜并其臣僕哀我人斯于何從祿瞻烏爰止于誰之屋疏傳慘慘憂意也古者有罪不入於刑則役之圜土以爲臣僕富人之屋烏所集也箋無祿者言不得天祿自傷値今生也辜罪也人之尊卑有十等僕第九臺第十言王既刑殺無罪并及其家之賤者不止於所罪而已書曰越茲麗刑并制斯此于於也哀乎今我民人見遇如此當於何從得天祿免於是難視烏集於富人之室以言今民亦當求明君而歸之○慘當作懆釋詁懆懆憂也漢書郭太傳陳蕃竇武爲閹人所害林宗哭之既而歎曰人之云亡邦國殄瘁瞻烏爰止不知于誰之屋耳李注言不知王業當何所歸郭鄭同時郭之解詩與箋意合義本三家特箋參用傳意耳

瞻彼中林侯薪侯蒸民今方殆視天夢夢注魯說曰夢夢亂也韓說云惡貌也齊夢作芒既克有定靡人弗勝有皇上帝伊誰云憎疏傳中林林中也薪蒸言似而非王者爲亂夢夢然勝乘也皇君也箋侯維也林中大木之處而維有薪蒸爾喻朝廷宜有賢者而但聚小人方且也民今且危亡視王者所爲反夢夢然而亂無統理安人之意王既能有所定尙復事之小

者爾無人而不勝言凡人所定皆勝王也伊誰當爲繁繁猶是也有君上帝者以情告天也使王暴虐如是是憎惡誰乎欲天指害其所憎而已○韓詩外傳七載晏子對齊景公末引詩曰瞻彼中林侯薪侯蒸言朝廷皆小人也韓說乃箋所本夢夢亂也者釋訓文魯說也孫炎曰夢夢昏昏之亂也說文夢不明也不明卽昏義惡貌也者釋文引韓詩文昏亂不明卽惡貌也齊夢作芒者文選陸機歎逝賦咨余今之方殆何視天之芒芒卽用此詩李注芒芒猶夢夢也淮南俶眞訓其道芒芒昧昧然是芒芒之義與夢夢同魯韓同毛則作芒芒者齊文也黃山云十月之交傳勝乘也箋百川沸出相乘陵者由貴小人也此傳訓勝爲乘卽此義故王述之中傳云王旣有所定皆乘陵人之事言暴虐也傳又云皇君也乃王自謂君如帝天誰敢言憎怨乎正傳所謂爲亂夢夢然也箋乃云欲天指害其所憎失之

謂山蓋卑爲岡爲陵民之訛言寧莫之懲(疏)傳在位非君子乃小人也箋此喻爲君子賢者之道人尙謂之卑況爲凡庸小人之行謂小人在位曾無欲止衆民之爲僞言相陷害也○馬瑞辰云釋山山脊岡釋地大陵曰阜釋名岡亢也在上之言也陵隆也體高隆也天保詩如岡如陵明以岡陵喻高詩意謂訛言以山爲卑而其實爲高岡高陵懲當讀無徵不信之徵謂訛言如此顯然乃莫之徵驗以刺君聽不聽愚案馬說較晰但懲字不必改徵言訛言

駸然曾不懲止此亂言所以益肆也召彼故老訊之占夢具曰予聖誰知烏之雌雄【疏】傳故老元老訊問也君臣俱自謂聖也箋君臣在朝侮慢元老召之不問政事但問占夢不尙道德而信徵祥之甚時君臣賢愚適同如烏雌雄相似誰能別異之乎○漢書藝文志或者不稽諸躬而忌訞之見是以詩刺召彼故老訊之占夢傷其舍本而憂末不能勝凶咎也此齊說與箋意合

謂天蓋高不敢不局【注】韓魯局作跼謂地蓋厚不敢不蹐維號斯言有倫有脊哀今之人胡爲虺蜴【注】魯維作惟齊蹐作趚脊作迹蜴作蜥【疏】傳局曲也蹐累足也倫道脊理也蜴螈也箋局蹐者天高而有雷霆地厚而有陷淪也此民疾苦王政上下皆可畏怖之言也維民號呼而發此言皆有道理所以至然者非徒苟妄爲誣辭也蜴之性見人則走哀哉今之人何爲如是傷時政也○韓局作跼者曹植卞太后誄跼天蹐地用韓經文魯局作跼者說苑敬愼篇孔子論詩至正月之六章懼然曰不逢時之君子豈不殆哉從上依世則廢道違上離俗則危身故賢者不遇時常恐不終焉詩曰謂天蓋高不敢不跼謂地蓋厚不敢不蹐此之謂也此魯說局作跼與釋文毛又作本同薛綜西京賦注跼傴僂也後漢李固傳居非命之世天

高而不敢跼地厚而不敢蹐或（下蹐脫而不字／不敢作敢不）意與說苑合張衡西京賦豈徒跼高天蹐厚地而已哉蔡邕釋誨天高地厚而跼蹐之皆用魯經文魯維作惟者列女楚野辨女傳引詩惟號斯言有倫有脊說文蹐下云小步也詩曰不敢不蹐趚下云側行也詩曰謂地蓋厚不敢不趚陳喬樅云蹐趚古通用故詩兩作說文肉部以脊為古文膌字其明證也魯韓皆作蹐則作趚者皆是齊詩齊蜴作蜥者荀悅漢紀王商論是以離世深藏以天之高而不敢舉首以地之厚而不敢投足詩云謂天蓋高不敢不跼謂地蓋厚不敢不蹐哀今之人胡為虺蜴以六合之大匹夫之微而一身無所容焉豈不哀哉愚案荀悅云不敢投足卽說文訓趚為側行步之義悅用齊詩所引蹐當作趚今漢紀仍作蹐蓋後人順毛改之蜥作蜴亦後人誤改鹽鐵論周秦篇詩云謂天蓋高[illegible]不敢不局謂地蓋厚不敢不蹐哀今之人胡為虺蜥桓用齊詩惟蜥字未改說文虺下引詩曰胡為虺蜥亦據齊文耳齊脊作迹者繁露深察名號篇是非之正取之逆順逆順之正取之名號名號之正取之天地謞而效天地者為號鳴而命者為名名號異聲而同本皆號名而達天意者也事各順於名名各順於天天人之際合而為一同而通理動而相益順而相受謂之德道詩曰惟號斯言有倫有迹此之謂也陳喬樅云董子以號為名號與箋說異據此推知齊詩之義蓋局趚於訛言之相訹陷妖時是非倒置邪說亂正故陳此義以為刺也說文倫一曰道也玉篇迹理也故董云惟名號之

言有道有理不可不深察也胡爲虺蜴者後漢左雄傳雄上疏曰詩云哀今之人胡爲虺蜴言人畏吏如虺蜴也陳喬樅云爾雅以虺爲蝮虺蜴皆有毒能傷害人故畏之雄此說本齊詩之訓尋鹽鐵論周秦篇引詩語意亦同

瞻彼阪田有菀其特天之扤我如不我克彼求我則如不我得

執我仇仇亦不我力

疏傳言朝廷曾無桀臣扤動也仇仇猶謷謷也箋阪田崎嶇墝埆之處而有菀然茂特之苗喻賢者在閒辟隱居之時我我特苗也天以風雨動搖我如將不勝我謂其迅疾也彼彼王也王之始徵求我如恐不得我言其禮命之繁多王既得我執留我其禮待我謷謷然亦不問我在位之功力言其有貪賢之名無用賢之實○案釋訓仇仇敖敖傲也[illegible]郭注以爲傲慢賢者鄭注言君始求我如恐不得既得我持我仇仇然不堅固亦不力用我是不親信我也廣雅釋言扤扤緩也王念孫云集韻扤扤緩持也扤扤通作仇仇緇衣注言持我仇仇然不堅固即此緩持之意與廣雅同義蓋本於三家也陳喬樅云彼求我則如不我得言求我之急也執我仇仇亦不我力言用我之緩也三復詩詞緩於用賢之說爲切而傲賢之義爲疏矣[illegible]

[illegible]

心之憂矣如或結之今茲之正胡然厲矣燎之方揚寧或滅之

赫赫宗周褒姒威之〔注〕齊揚作陽寧作能魯威作滅〔疏〕傳厲惡也滅之叔襪滅之以水也宗周鎬京也褒國也姒姓也威滅也有褒國之女幽王惑焉而以爲后詩人知其必滅周也箋茲此正長也心憂如有結之者憂今此之君臣何一然爲惡如是火田爲燎燎之方盛之時炎熾熛怒寧有能滅息之者言無有也以無有喻有之者爲甚也○齊揚作陽寧作能者漢書谷永傳永對曰三代所以隕社稷喪宗廟者皆由婦人詩云燎之方陽能或滅之赫赫宗周褒姒威之王應麟詩攷引如此今漢書仍作寧知後人所改也漢書敘傳炎炎燎火亦允不滅張晏曰天子盛威若燎火之陽今委政王氏不炎熾矣據二文知齊詩揚作陽同聲借字也五行志引褒姒威之亦出齊文魯威作滅者列女周褒姒傳褒姒者童妾之女周幽王之后也云云末引詩曰赫赫宗周褒姒滅之楚詞天問章句言褒姒事同蓋本魯詩呂覽疑似篇高注亦引詩赫赫宗周褒姒滅之知魯威作滅與釋文毛或作本同威滅古今字之異也

終其永懷又窘陰雨其車旣載乃棄爾輔載輸爾載將伯助予

〔疏〕傳窘困也大車重載又棄其輔將請伯長也箋窘仍也終王之所行其長可憂傷矣又將仍憂於陰雨陰雨喩君有泥陷

之難以車之載物喻王之任國事也棄輔喻遠賢也輸墮也棄女車輔則墮女之載乃請長者見助以言國危而求賢者已晚矣○案終猶既也言王之行事既其長可憂傷又仍窘於陰雨猶言又重之以陰雨謂大亂作也班固漢書叙傳又敢行稱亂窘世薦亡謂淮南父子兩世相仍再亡其國箋訓窘爲仍蓋即用齊義易毛也釋詁郡仍並訓爲乃邵晉涵正義云郡通作窘引箋爲證揚雄法言孝至篇郡勞王師王引之謂郡仍勞王師是窘郡音訓互通魯詩當與齊同[illegible]林[illegible][illegible][illegible]陳奐云輔者揜輿之版大東傳箱大車之箱也方言箱謂之韓爾雅棐輔也棐與棐通箱取輔相之義則輔即箱矣大車揜版置諸兩旁可以任載今大車既重載矣而又棄其兩旁之版則所載必墮此其顯喻也左僖五年傳宮之奇設輔車相依脣亡齒寒兩喻呂覽權勳篇虞之與虢也若車之有輔也車依輔輔亦依車虞虢之勢是也先人有言曰脣亡而齒寒韓子十過篇淮南人閒篇並有此文然則車之有輔猶齒之有脣最相切近人之兩頰曰口輔亦曰頰車其命名即取車輔之義自來解者不識輔爲何物正義謂輔是可解脫之物以今人縛杖於輻爲比況之詞若是則棄輔未即墮載恐於經義無當也載輸爾載者易林泰之同人多載重負捐棄于野齊義是也伯長釋詁文

無棄爾輔員于爾輻屢顧爾僕不輸爾載終踰絕險曾是不意

疏 傳員益也箋屢數也僕將車者也顧猶視也念也女不棄車之輔數顧女僕終用是踰度陷絕之險女曾不以是爲意乎以商事喻治國也○輔亦作𨍭易大壯九四壯于大輿之輹釋文本又作輻壯大也大其輻即益其輻所謂員爾輻也然即輔輻足恃而將車之僕又當屢顧念之則可以不輸爾載雖絕險終必踰之譬之世亂雖棘終克有濟也曾是不以爲意可乎黃山云毛鄭不爲輔作訓必當時所共知釋詁輔俌也說文俌輔也俌从人猶僕从人本以人爲輔大車載物以僕御車必以俌輔行而護持其車蓋古法自如此車行恃輪輻老子三十輻共一轂當其無有車之用所謂無之以爲用者也載重踰險下有折輻之患即上有輸載之虞爲之輔者或挽或推所以助其車兵車有車右右助也輔俌也亦助也箋言棄女車輔乃請長者見助猶言棄女車右耳上章棄輔而呼將伯伯人也本章不棄而屢顧僕僕亦人也則輔同爲人可知孔疏謂車不聞有輔是車內埆無名輔之件矣故疑如今人縛杖於輻爲可解脫之物乃從釋木輔小木生義近儒或易爲伏兔或易爲車箱二者皆附車而成不能解脫者也且棄伏兔車先不可行棄車箱物先不能載其義視孔又短矣

魚在于沼亦匪克樂潛雖伏矣亦孔之炤 注 齊炤作昭憂心慘慘念國之爲虐 疏 傳沼池也慘慘猶戚戚也箋池魚之所樂而非能樂其潛伏於淵又不足以逃甚炤炤易

見以喩時賢者在朝廷道不行無所樂退而窮處又無所止也○案箋喩最晰卽節篇我瞻四方蹙蹙靡所騁意齊焰作昭者禮中庸引詩云潛雖伏矣亦孔之昭言伏處而人見之甚明意各有屬鹽鐵論誅秦篇詩云憂心慘慘念國之爲虐明齊毛文同漢書武帝紀引此二句亦三家文

彼有旨酒又有嘉殽洽比其鄰昏姻孔云念我獨兮憂心慇慇疏傳言禮物備也洽合鄰近云旋也是言王者不能親親以及遠慇慇然痛也箋彼彼尹氏大師也云猶友也言尹氏富與兄弟相親友爲朋黨也此賢者孤特自傷也○案詩言小人朋黨飲食宴樂合和鄰近周旋昏姻惟我孤特自傷憂心慇慇然痛也易林咸之无妄睽之家人並引婚姻孔云齊昏皆作婚

佌佌彼有屋注魯說曰佌佌小也齊韓佌作傴蔌蔌方有穀注魯作速速方穀民今之無祿天夭是椓注魯作夭夭是加罰矣富人哀此惸獨注魯惸作煢疏傳佌佌小也蔌蔌陋也君天之在位椓之罰可獨單也箋穀祿也此言小人富而窶陋將貴也民於今而無祿者天以薦瘥夭殺之是王者之政又復椓破之言遇害甚也此言王政如是富

人已可憐獨將困也○佌佌小也者釋訓文是魯與毛同齊韓作佌者說文佌小兒从人囟聲詩曰佌佌彼有屋與魯異當爲齊韓文也蔌當爲遬說文速籀文作遬此詩遬遬三家作速速釋訓蹙蹙速速惟速速躪也速躪義爲窮迫釋文方穀本或作方有穀非也是經本無有字魯作速速方穀者後漢蔡邕傳釋誨云速速方穀天天是加王應麟詩攷云邕傳注載韓詩作速速方穀謂小人乘寵方穀而行方猶並也盧文弨云章懷先引毛詩速速方穀及傳箋云云然後云韓詩亦同謂與毛鄭之說同作穀也下云此作穀者蓋謂小人乘寵方穀而行乃章懷釋邕之文故用此字蓋字王氏乃以爲韓詩之說誤矣愚案速速方穀者言小人窮迫驟貴方穀而行豈用魯詩此魯作穀也郝懿行云蹙蹙縮小之貌與遬遬皆爲狹小之意故釋以迷穪於義亦通天天是加者疑魯詩本無椓字哿析加可爲二字加字上屬爲義下作可以富人故蔡文用詩作天天是加也馬瑞辰云說文誣加言也是加與詠譖義同言民今貧而無祿者雖天天盛美不免受譖於人也天天形近易譌毛詩本譌作天遂誤以君釋之耳魯憐作焭者孟子書引哿矣富人哀此焭獨趙岐章句云哿可也詩人言居今之世可矣富人但憐憫此焭獨羸弱者耳王逸楚詞離騷注焭孤也詩曰哀此焭獨趙王皆用魯詩是魯作焭楊雄元后誄哀此煢獨雄亦用魯詩以焭字不便施之元后故便文易字

正月十三章八章章八句五章章六句

十月之交【疏】毛序大夫刺幽王也箋當爲刺厲王作詁訓傳時移其篇第因改之耳節刺師尹不平亂靡有定此篇譏皇父擅恣日月告凶正月惡褒姒滅周此篇疾豔妻煽方處又幽王時司徒乃鄭桓公友非此篇之所云番也是以知然○詩譜問曰小雅之臣何以獨無刺厲王曰有焉十月之交雨無正小旻小宛之詩是也此詩爲周幽王時十月辛卯朔日有食之鄭箋用緯說改爲周厲王時日食阮元云大衍術日蝕議曰小雅十月之交梁虞劌以術推之在幽王六年開元術定交分四萬三千四百二十九入食限授時術議曰幽王六年十月辛卯朔泛交十四日五千七百九分入食限蓋自來推步家未有不與緯說異者 本朝時憲書密合天行爲往古所無今以後編法推幽王六年十月朔正得入交言厲王時者斷難執以爭矣阮說詳揅經室集馬瑞辰云唐傅仁均及一行並推算幽王六年乙丑歲建酉之月辰時日食國語幽王二年西周三川皆震又曰是歲三川竭岐山崩與此詩百川沸騰山冢崒崩合仍從毛詩刺幽王爲是愚案漢書梅福傳數御十月之歌是十月之交三家亦有止作十月者毛詩正義本詩末作十月八章四字蓋石經同今諸本皆增之交二字矣三家義當與毛同

十月之交朔月辛卯日有食之亦孔之醜彼月而微此日而微

今此下民亦孔之哀疏傳之交日月之交會醜惡也月臣道日君道箋周之十月夏之八月也八月朔日日月交會而日食陰侵陽臣侵君之象日辰之義日為君辰為臣辛金也卯木也又以卯侵辛故甚惡也微謂不明也彼月則有微今此日反微非其常為異尤大也君臣失道災害將起故下民亦甚可哀○案漢書劉向傳向上封事曰當是之時日月薄蝕而無光其詩曰朔月辛卯日有蝕之亦孔之醜彼月而微此日而微今此下民亦孔之哀漢書元帝紀永光四年詔引今此下民二句後漢章帝紀建初五年詔引亦孔之醜句皆明魯毛文同孔疏引詩推度災曰十月之交氣之相交周十月夏之八月及其食也君弱臣強故天垂象以見徵辛者正秋之王氣卯者正春之臣位日為君辰為臣八月之日交卯食辛矣辛之為君幼弱而不明卯之為臣秉權而為政故辛之言新陰氣盛而陽微主其君幼弱而任卯臣也漢書翼奉傳奉上封事曰臣奉竊學齊詩聞五際之要十月之交篇知日蝕地震之效昭然可明後漢馬嚴傳嚴上封事曰日者眾陽之長食者陰侵之徵觀穢親軒饑猾精譎郎顗傳顗上封事曰日者太陽以象人君政變於下日變於天清濁之占隨政抑揚天之見異事無虛作丁鴻傳鴻上封事曰臣聞日者陽精守實不虧君之象也月者陰精盈虧有常臣之表也故日食者臣乘君陰陵陽月滿不虧下驕盈也昔周室衰季皇甫之屬專權於外黨類彊盛侵尊主勢則日月薄食故詩曰十月之交朔月辛卯日有食之亦孔

之醜變不虛生各以類應人道悖于下效驗見于天皆齊說

日月告凶注魯告作鞠不用其行四國無政不用其良疏箋告凶告天下以凶亡之徵也行道度也不用之者謂相干犯也四方之國無政治者由天子不用善人也○魯告作鞠者劉向封事又引詩曰日月鞠凶不用其行四國無政不用其良古告鞠通故魯作鞠後漢章帝紀元和三年詔今四國無政不用其良用魯經文左雄傳雄疏曰詩云四國無政不用其良明齊毛文同荀悅漢紀六引詩云日月告凶不用其行四國無政曷用其良荀用齊詩曷蓋誤字韓詩外傳五言君者民之源也云云末引詩曰四國無政不用其良不用其良臣而不亡者未之有也

彼月而食則維其常此日而食于何不臧注魯食作蝕齊維作惟齊說曰月食非常也比之日食猶常也日食則不臧矣韓說曰于何猶奈何也疏箋臧善也○魯食作蝕者史記天官書月蝕常也日蝕為不臧也說苑政理篇詩所謂彼日而蝕于何不臧者史記集解劉向以為日月蝕及星逆行非太平之常自周衰以來人事亂故天文應之遂變耳及上引日月薄蝕日有蝕之明魯作蝕食蝕今古文之異也月食至臧矣漢書天文志引詩傳文上引詩云彼月而食則惟其常此日而

食于何不臧維作惟陳喬樅云此所引齊詩傳也詞誤驗鞫讖駁鄭文春志詩議禮毛韓說好子傳馬其質家文野于于何猶奈何也者王篇于部引韓詩文皮嘉祐云于何猶如何于猶如也易介于石郎介如石也如又通奈晉語奈吾君何奈何如何也韓詩乃詁訓通叚之證

爗爗震電不甯不令疏傳爗爗震電貌震雷也箋雷電過常天下不安政教不善之徵○王逸楚詞遠遊注震爗電貌詩曰爗爗震電此魯說初學記二十御覽六百三十五引詩含神霧曰爗爗震電不甯不令此應刑政之大暴故震雷驚人使天下不安漢書李尋傳尋對曰詩所謂爗爗震電不甯不令其咎在於皇甫卿士之屬此齊說

百川沸騰注韓騰作滕山冢崒崩高岸爲谷深谷爲陵哀今之人胡憯莫懲疏傳沸出騰乘也山頂曰冢高岸二句言易位也箋崒者崔嵬百川沸出相乘陵者由貴小人也山頂崔嵬者崩君道壞也易位者君子居下小人處上之謂也憯曾懲止也變異如此禍亂方至哀哉今在位之人何曾無以道德止之○荀子君子篇以族論罪以世舉賢雖欲無亂得乎哉詩曰百川沸騰楊注崒崟詠傳山冢崒崩高岸爲谷深谷爲陵哀今之人胡憯莫懲此之謂也孔疏引詩推度災曰百川沸騰眾陰進山冢崒崩人無仰高岸爲谷賢者退深谷爲陵小臨大李尋傳尋對曰五行以水爲本其星元武婺女天地所紀終始所生水爲準平王道公正修明則百川理落脈通偏黨失綱則涌溢爲敗今川

水漂涌與雨水並爲民害此詩所謂百川沸騰者也其咎在于皇甫卿士之屬惟陛下留意詩人之言少抑外親大臣易林晉之困高岸爲谷陽失其室又明夷之比深谷爲陵衰者復興此齊說韓騰作滕者玉篇水部詩曰百川沸滕水上涌也玉篇所引據韓詩知韓作滕也

胡憯莫懲解見節篇

皇父卿士番維司徒注齊番作皮韓作繁家伯維宰仲允膳夫注齊仲允作中術聚子內史注齊聚作掫蹶維趣馬注齊蹶作橜楀維師氏注齊楀作萬魯作踽豔妻煽方處注魯豔作閻煽作扇齊豔作剡韓煽作傓處作熾疏傳豔妻褒姒美色曰豔煽字番聚蹶楀皆氏厲王淫於色七子皆用后嬖寵方熾之時並處位言妻黨盛女謁行之甚也敵夫曰妻司徒之職掌天下土地之圖人民之數冢宰掌建邦之六典皆卿也膳夫上士也掌王之飲食膳羞內史中大夫也掌爵祿廢置殺生予奪之法趣馬中士也掌王馬之政師氏亦中大夫也掌司朝得失之事六人之中雖官有尊卑權寵相連朋黨於朝是以疾焉皇父則爲之端首兼擅羣職故但目以卿士云○漢書五行志劉歆以爲於詩十月之交則著卿士司徒下至趣馬師氏咸非其才明小

人乘君子陰侵陽之象也潛夫論本政篇否泰消息陰陽不並
觀其所聚而興衰之端可見也稷禹皋陶聚而致雍熙皇父
蹶聚而致災異此魯說漢書人表以皇父卿士司徒皮太宰家
伯膳夫中術內史掫子趣馬縈師氏萬並列下下在幽王褒姒
之後此齊說皇父卿士箋言兼擅者孔疏云於六卿之外更爲
之都官總統六官之事兼擅爲名故謂之卿士胡承珙云周禮
六卿分職三公不過兼官都官之制非經所有經典言卿士者
甚多大宰六卿中執政者是也左傳鄭武公莊公爲平王卿士
杜注王卿之執政者是也此章首言皇父卿士下二章又專稱
皇父則此卿士當是六卿之長番維司徒者陳奐云鄭語幽王
八年鄭桓公友爲司徒詩作於幽王六年爲司徒者番也齊作
皮者地理志魯國蕃縣應劭曰蕃音皮是蕃有皮音故亦作皮
儀禮既夕云設披注言今文皆爲藩鄉射禮皮樹中注言今文
皮樹爲繁豎韓作繁者釋文文漢書百官表繁延壽注繁作婁
是古皮繁同音故又作繁也家伯維宰者家氏姓春秋桓十五
年天王使家父來聘是其證家伯或作家伯者譌也孔疏宰對
司徒內史等六官是列職之事五者皆是一官之長宰不當獨
爲太宰之佐以此知家伯維宰是家宰也易林萃之蒙家伯爲
政病我下土又漸之井家伯妄施亂其在官此齊義言家伯爲
政足見宰爲太宰非宰夫矣周官膳夫上士二人齊作中衛者
陳喬樅云衛與述同古又通作允亦通作聿詩文王聿修厥德
傳聿述也漢書東平王宇傳作述修厥德詩大雅聿懷多福箋

亦云聿述也繁露郊祭篇作允懷多福皆術允古通之證周官
內史中大夫一人齊聚作擬者同音段借字周官趣馬下士皁
一人徒四人書立政篇有趣馬蹶蓋宣王時蹶父之後以字為
氏齊蹶作橛者漢書五行志注引詩橛維趣馬人表作蹶乃字
課周官師氏中大夫一人集韻引詩作攜維師氏據唐石經初
刻從手後攻從木則攜乃橋之變字齊橋作萬者顏注萬讀曰
攜漢書游俠傳有長安萬章急就篇有萬段鄉魯作踽者潛夫
論本政篇作騶峴是魯作踽豔妻傳以為即褒姒方言豔美也
魯豔作閻備作扇者漢書谷承傳昔褒姒用國宗周以褒閻妻
騶扇日以不臧又云抑褒閻之亂外戚班倢伃傳云哀褒閻之
為邪是褒姒閻妻確為二人顏注閻嫈寵之族也魯詩小雅十
月之交篇曰閻妻扇方處顏不見魯詩當是漢魏諸家魯注引
遠魯詩之說而顛鬟用之也齊作剡者中候譙雜戒云剡者配
姬以放賢山崩木漬納小人家伯閭主異載震孔疏以皇父家
伯仲允益與后同姓剡中候又云昌受符厲倡嬖期十之世權
在相自光武信識舉世風雜說者遂以剡為厲王后故左雄傳
雄上疏云幽厲昏亂不自為政褒剡用權七子黨進以闕証顯
於餅懷鐘韶自康成用議注韓中候更成纖案而此詩分屬厲
王矣案闕剡音隨字變齊魯不同學者各據所聞為說其非褒
姒甚明幽王之好內嫈必不止一褒姒詩人隨時紀實亦猶漢
成初年許班之貴舉其寵盛者而已幽王十一年戎滅西周其
得褒姒史記在三年此詩作於六年當時申后之眷已衰而褒

倣之嬖未甚三夫人之內必更有剡姓擅寵者天子八十一御妻則在妃嬪之末皆得名妻不必如箋敵夫之說也至八年而鄭桓公友代爲司徒可知剡氏已替奴氏益張遂有奪后之事說詩者先襃後剡正以襃爲后耳韓𡝟作偁處作熾者說文偁熾盛也詩曰𧫷妻偁方熾與齊魯不同益韓詩如此

抑此皇父注韓詩曰抑意也**豈曰不時胡爲我作不卽我謀徹我牆屋田卒汙萊**注韓詩曰汙穢也**曰予不戕禮則然矣**疏傳時是也下則汙高則萊箋抑之言噫噫是皇父疾而呼之女豈曰我所爲不是乎言其不自知惡也女何爲役作我不先就與我謀使我得遷徙乃反徹毀我牆屋令我不得趨農田卒爲汙萊乎此皇父所築邑人之怨詞戕殘也言皇父既不自知不是反云我不殘敗女田業禮下供上役其道當然言文過也○抑意也者釋文引韓詩文宋綿初云戴侗六書故論語抑與之與漢石經作意與之與大戴禮武王問師尙父曰黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得一見與後漢書隗囂問班彪曰抑者縱橫之事復起於今乎抑意一聲之轉豈曰不時者馬瑞辰云時謂使民以時下言田卒汙萊是奪民時之證皇父不自以爲不時也民之力作爲作作使民力作亦爲作箋云役作我正以役釋作廣雅役使也徵御古胡爲我役卽胡爲我使也孔疏云汝何爲使我

役作築邑之日於役作上增使我二字以釋之失箋指矣韓詩外傳七載司城子罕相宋事末引詩曰胡爲我作不卽我謀明韓毛文同卒盡也田不治則下者汙而水穢高者萊而草穢汙穢也者玉篇水部引韓詩文皮嘉祐云左文六年傳疏洿者穢之別名衆經音義引字林汚穢也汙污洿字同

皇父孔聖作都于向擇三有事亶侯多藏不慭遺一老俾守我王

注韓詩云慭閒也魯守作屏擇有車馬以居徂向

疏傳皇父甚自謂聖向邑也擇三有事有司國之三卿信維貪淫多藏之人也箋專權足已自比聖人作都立三卿皆取聚斂之臣言不知厭也禮畿內諸侯二卿慭者心不欲自彊之詞也言盡將舊在位之人與之皆去無留衞王又擇民之富有車馬者以往居于向也○向者周東都畿內有二一爲左傳隱十一年桓王與鄭之邑寰宇記向城在孟州河陽縣二十五里杜注所云軹縣向上今河南懷慶府濟源縣西南有向城者也一爲襄十一年諸侯伐鄭師于向杜注向城在長社東北水經渠水注沙水首受洧水於長社縣東東北逕向岡西卽鄭之向鄉也長明溝又東逕向城北城側有向岡左傳諸侯師於向者也方輿紀要云在開封府尉氏縣西南五十里愚案濟源之向周初爲蘇子邑桓王與鄭向繫之蘇忿生其前不得別封他人則皇父所邑當爲尉氏

之向三有事者陳啟源云傳云有同國之三卿司是誤文王制
鄭注小國亦三卿白虎通封公侯篇引王度記曰子男三卿皇
父作都郎是列國此箋作二卿三之誤文也憖閻也者釋文引
韓詩文說文憖又讀若銀憖从猌聲故字與銀通左昭十一年
經厥憖公羊經作屈銀是其證也銀閻同音故韓訓作閻說文
閻和說而諍也王篇閻和敬貌與說文訓憖為謹敬義合言皇
父不能謹敬事君商留舊人以衛我王也魯守作屏者蔡邕陳
太邱碑天不憖遺一老俾屏我王又焦君贊不遺一老屏此四
國蔡用魯經文守皆作屏以居徂向者馬瑞辰云居者語詞以
居徂向猶云以徂向也猶之爾居徒幾何即言爾徒幾何也我
居圉卒荒即言我圉卒荒
也箋訓居徂為往居失之

黽勉從事不敢告勞無罪無辜讒口囂囂【注】魯黽勉作密勿魯
韓囂作嗸魯又作警敖魯說曰警警毀也下民之孽匪降自天
噂沓背憎【注】三家噂作僔職競由人【疏】傳噂猶噂噂沓猶沓沓
職主也箋詩人賢者見
時如是自勉以從王事雖勞不敢自謂勞畏刑罰也囂囂眾多
貌時人非有辜罪其被讒口見椓譖囂囂然孼妖孼謂相為災
害也下民有此言非從天墮也噂噂沓沓相對談語背則相憎
逐為此者由主人也○魯黽勉作密勿囂作嗸者漢書劉向傳

向上封事曰君子獨處守正不撓衆枉勉彊以從王事則反見憎毒讒愬故其詩曰密勿從事不敢告勞無罪無辜讒口嗸嗸密黽雙聲字勿卽勉也說文勿州里所建旗象其柄有三游所以趣民故遽稱勿勿是勿有勉義故得通假向云勉强正以罷勉誠密勿又作警敖警警毁也者釋訓敖敖傲也釋文引舍人本作警警毁也云衆口毁人之貌卽嗸嗸傳義潛夫論賢難篇詩云無罪無辜讒口敖敖彼人之心于何其臻由此觀之妬媚之攻擊也亦誠工矣聖人之居世也亦誠危矣此皆魯詩本也韓作暬暬者釋文引韓詩文噂者說文聚語也引詩噂沓背憎三家作僔者說文僔聚也引詩僔沓背憎此三家文與左僖十五年傳引同說文沓語多沓沓也是僔沓卽聚語也聚則笑語背則相憎小人之情狀其主競逐爲此態者由人爲之非天降之孽也易林解之節下民多孽君失其常又乾之臨疾慭無辜背憎爲仇蒙之華謙之復恒之民同俱用齊經文

悠悠我里【注】魯悠作攸韓里作悝亦孔之痗四方有羨我獨居憂民莫不逸我獨不敢休天命不徹【注】魯說曰不徹不道也我不敢傚我友自逸【疏】傳悠悠憂也里病也痗病也羨餘也徹道也親屬之臣心不能已箋里居也悠悠乎我居今之世亦甚困病四方之人盡有饒餘我獨居此而憂遠逸豫也不遵者言王不循天之政教○魯悠作攸者釋訓攸攸

粤营罹禍毒也契光曰詩云攸攸我里陳喬樅云攸字卽悠之省今本爾雅作繇與樊本異毛傳以里爲痗之叚字鄭用魯義故與毛異是陳氏以雅訓攸攸爲憂與毛釋悠悠同里讀如字與鄭義同也以里爲所居之地與下我獨居憂句意不從韓里作痗者義王篇疒部痗病也詩云悠悠我痗玉篇所引是韓詩與毛訓義同不徹不道也者釋訓文魯說也陳奐云天命不道言天之命不循道而行遂有日食震電之變我不敢倣我友自逸親屬之臣心不能已故不敢倣友之逸豫所謂敬天之怒無敢戲豫也

十月之交八章章八句

雨無正【疏】毛序大夫刺幽王也雨自上下者也衆多如雨而非所以爲政也箋亦當爲刺厲王王之所下教令甚多而無正也○雨無正集傳載劉安世見韓詩作雨無極序作正大夫刺幽王也篇首多雨無其極傷我稼穡二句呂東萊讀詩記載董氏引韓詩則作雨無政序亦作正大夫刺幽王也並引章句曰無衆也案詩曰正大夫離居莫知我勩是兼刺正大夫之詞非正大夫刺幽王也劉董之說未足據信易林乾之臨云南山昊天刺政閔身蒙之革謙之復恒之艮同陳喬樅云據此說知齊家卽以昊天爲篇名取首句浩浩昊天之語焦氏以南山昊天二詩對舉南山卽指節彼南山之詩下句刺政閔身刺

政承南山言謂赫赫師尹不平謂何也閔身承昊天言謂若此無罪藨胥以鋪也愚案陳說甚新但節南山篇名三家作節毛作節南山無以南山名篇者焦氏以南山昊天相對究係文言以爲篇名竊所未安姑從葢闕三家詩義當與箋同

浩浩昊天不駿其德降喪饑饉斬伐四國 疏 傳駿長也穀不熟曰饑蔬不熟曰饉箋此言王不能繼長昊天之德致使昊天下此死喪饑饉之災而天下諸侯於是更相侵伐○案詩每借天以刺王箋謂王不能繼長昊天之德非也呂覽下賢篇高注魯讀浩浩昊天之浩據此魯毛文同新序雜事五云夫政之不平而吏苛乃甚於虎狼矣詩曰降喪饑饉斬伐四國夫政不平也乃斬伐四國而況一人乎言饑饉之災自天降之以喪我民也王又不平其政以斬伐我四國則饑饉之災亦王召而降之也魯詩訓義無諸侯侵伐意

昊天疾威弗慮弗圖 注 魯弗作不舍彼有罪既伏其辜若此無罪淪胥以鋪 注 韓淪作勳鋪作痡魯齊淪作薰 疏 傳舍除淪率也箋慮圖皆謀也王既不駿昊天之德今昊天又疾其政以刑罰威恐天下而不慮不圖胥相鋪徧也言王使此無罪者見牽率相引而徧得罪也○昊或作旻孔疏上有昊天明此亦昊天定本皆作昊天俗本作旻天誤也漢書敘傳顏注引此亦作昊天玩箋語稱昊天知古本作昊也魯弗作不者楊雄豫州牧箴不

慮不圖用爲詩文敘傳注引詩不慮不圖箋語亦同知三家作不也韓詩作勳鋪作痛爲齊論作薰者後漢蔡邕傳下獲熏胥之辜李注引詩小雅曰若此無罪勳胥以痛勳帥也胥相也痛病也言此無罪之人而使有罪者相帥而病之是其大甚見韓詩漢書敘傳薰胥以刑顏注引晉灼曰齊魯韓詩作薰薰帥也胥相也從人得罪相坐之刑也今據李注韓別作勳晉云然者蓋亦作本熏薰勳古通用故蔡用魯詩字亦作熏易艮卦利薰心釋文引荀本作勳釋訓炎炎薰也釋文本作熏云亦作薰皆其證漢書楚元王傳注應劭引詩論胥以鋪應用魯詩當作薰肯幾後人顧毛改字譌論爲論鹽鐵論申韓篇詩云舍彼有罪既伏其辜若此無罪論胥以鋪痛傷無罪而累也論字亦後人所改

周宗既滅靡所止戾正大夫離居莫知我勩三事大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝夕庶曰式臧覆出爲惡〔疏〕傳戾定也勩勞也覆反也箋周宗鎬京也是時諸侯不朝王民不堪命王流于彘無所安定也正長也長官之大夫於王流于彘而皆散處無復知我民之見罷勞也王流在外三公及諸侯隨王而行者皆無君臣之禮不肯晨夜朝暮省王也人見王之失所庶幾其自改悔而用善人反出教令復爲惡也○周宗當爲宗周傳寫誤倒左昭十六年傳引詩正作宗周既滅是詩本作宗周之證鄭箋詩時所見毛

詩倘作宗周故解作鎬京與赫赫宗周同今箋作周宗者後人因經誤作周宗而倂改之也孔疏謂宗周宗周周宗文雖異而義同誤矣國人作亂厲王出奔故云宗周既滅靡所止戾也馬瑞辰云大宰建其正鄭注謂冢宰司徒宗伯司馬司寇司空左襄二十五年傳自六正五吏杜注六正三軍之六卿晉僭立六卿爲六正則天子六卿鄭本名六正可知古以三公司天地人爲三事白虎通引別名記曰司徒典民司空主地司馬順天是三事爲三公之義周書立政任人準夫牧作三事某氏傳常任準人及牧治爲天地人之三事蓋官職雖多天地人三事足以統之周語夙夜敬也後漢章帝紀詔曰三事大夫莫肯夙夜小雅之所傷也帝學魯詩明魯毛文同左傳朝夕獻善敗于寡君又曰子革夕子我夕皆以朝夕見君爲朝夕莫肯承上文離居言且畏其暴也潛夫論救邊篇詩云庶曰式臧覆出爲惡明魯毛文同言王流毒之後靡有悛心也

如何昊天辟言不信如彼行邁則靡所臻凡百君子各敬爾身

胡不相畏不畏于天【疏】傳辟法也箋如何乎昊天痛而愬之也爲陳法度之言不信之也我之言不見信如行而無所至也凡百君子謂衆在位者各敬愼女之身正君臣之禮何爲上下不相畏乎上下不相畏是不畏于天○蔡邕集蔡朗碑如何昊天明魯毛文同詩謂王法言不信而已不必專爲我言凡百君子承上文三事大夫等言之既隨王行因

亂離而廢君臣之禮不敬王卽不敬身也不畏王卽不畏天也

戎成不退飢成不遂曾我暬御憯憯日瘁【疏】傳戎兵遂安也暬御侍御也瘁病也箋兵成而不退謂王見流于彘無御止之者飢成而不安謂王在彘乏於飲食之蓄無輸粟歸餼者此二者曾但侍御左右小臣憯憯憂之大臣無念之者○國人仇王戎與於內故成而不退楚語韋注暬近也飢成不遂惟侍御左右之臣以爲憂病獨夫情狀可以槪見後漢蔡邕傳釋誨云暬御之族天隆其祜主豐其祿亦用魯詩文

凡百君子莫肯用訊聽言則答譖言則退【注】魯訊作誶答作對【疏】傳以言進退人也箋訊告也衆在位者無肯用此相告語者言不憂王之事也答猶距也有可聽用之言則共以詞距而違之有譖毁之言則共爲排退之羣臣並爲不忠惡直醜正○釋文用訊徐音息悴反告也戴震云今本訊乃誶之譌訊問誶告義各不同陳風墓門歌以訊之釋文云本又作誶與此同當作誶爲是魯作誶者陳喬樅云陳風歌以誶止誶予不顧列女傳及楚詞章句所引魯詩皆作誶此詩箋正云誶告也則魯詩作誶無疑新序雜事五齊宣王謂閭丘邛曰子有善言何見寡人之晚也邛對曰讒人在側是以見晚也詩曰聽言則對譖言則退庸得進乎漢書賈山傳退誹謗之人殺直諫之士是以道諛婾合苟容天下已潰莫之告也詩曰聽

言則對譖言則退答皆作對雙聲變轉此魯詩文傳釋此詩云以言進退人也蕩傳對遂也禮月令遂賢良注遂進也易大壯不能退不能遂虞注遂進也爾雅對遂也郭注引詩對揚王休對揚謂進揚聽言者順從之言謂王聞順從之言則用而進之聞讒譖之言則斥而退之導諛受譖此所以莫肯用誶也

哀哉不能言匪舌是出維躬是瘁哿矣能言巧言如流俾躬處休【疏】傳哀賢人不得言不得出是舌也哿可也可矣世所謂能言也巧言從俗如水轉流箋瘁病也不能言言之拙也言非可出於舌其身旋見困病巧猶善也謂以事類風切剴微之言如水之流忽然而過故不悖逆使身居安休休然亂世之言順說爲上○案詩言哀哉此不能言之賢者其趨事非侍舌之言出話也雖以其身盡瘁於王事而已若哿矣能言之小人但聞其言之巧如流水然滔滔不絕常使其身處於安閒之地於事無裨也是以君子務實潛夫論本政篇詩傷巧言如流俾躬處休蓋言衰世之士佞彌巧者官彌尊也此魯說

維曰于仕孔棘且殆云不可使得罪于天子亦云可使怨及朋友【疏】傳于往也箋棘急也不可使者不正不從也可使者雖不正從也居今衰亂之世云往仕乎甚急迮且危急迮且危

以此二者也○馬瑞辰云釋詁使從也故箋以從釋使二云字皆臣答君之詞云不可使謂若事之不正者郎云不可從此左傳所云君所謂可而有否焉臣獻其否以成其可也亦云可使謂事雖不正因君從之亦云可使此左傳所云君之所可據亦曰可也正義不知箋以從訓使乃曰不從上命則天子云我不可使我若阿諛順旨亦既天子云此人可使謂可使與不可使皆君論臣之意殊失箋恉愚案馬說是可使不可使郎今諺云此事使得使不得也

謂爾遷于王都曰予未有室家鼠思泣血無言不疾昔爾出居誰從作爾室（疏）傳賢者不肯遷于王都也無聲曰泣血無所言而不見疾也遭亂世義不得去思其友而不肯反者也箋王流于彘正大夫離居同姓之臣從王思其友而呼之謂曰女今可遷居王都謂彘也其友辭之云我未有室家於王都可居也鼠憂也既辭之以無室家爲其意恨又患不能距止之故云我憂思泣血欲遷王都見女今我無一言而不道疾者言已方困於病故未能也往始離居之時誰隨爲女作室女猶自作之爾今反以無室家距我恨之詞○案詩言我謂我友爾何不遷於王之新都則答以無室家可居且憂思泣血無言不以疾爲解曾不思昔爾出宗周而離居於他處之時誰相從爲爾作室乎其友蓋正大夫之等

雨無正七章二章章十句二章章八句三章章六句

小旻（疏）毛序大夫刺幽王也箋所刺列於十月之交雨無正為小故曰小旻亦當為刺厲王○三家詩義未詳

旻天疾威敷于下土謀猶回遹（注）齊遹作穴韓作鴥云僻也又作泬何日斯沮（注）韓說曰沮止也壞也謀臧不從不臧覆用我視謀猶亦孔之邛（疏）傳敷布也回邪遹辟沮壞也邛病也箋旻天之德疾王者以刑罰威恐萬民其政教乃布於下土言天下徧知猶道沮止也今王謀為政之道回辟不循旻天之德已甚矣心猶不悛何日此惡將止臧善也謀之善者不從其不善者反用之我視王謀為政之道亦甚病天下○列女傳不疑母傳詩云旻天疾威敷于下土言天道好生疾威虐之行于下土也旻乃旻之譌二字形近故雨無正旻天疾威亦譌作旻劉向用魯詩義與箋說合知鄭亦用魯義也齊遹作穴者文選幽通賦畔回穴其若茲兮曹大家注回邪也穴僻也古遹讀如穴回穴即回遹也是齊詩文如此韓遹作鴥云僻也者釋文引韓詩文云義同詩鴥彼晨風又作泬者文選西征賦事回泬而好還李注引韓詩曰謀猷回泬薛君章句曰回泬邪僻也泬下疑脫字此韓詩亦作本至幽通賦注亦引韓詩曰謀猷回穴或韓詩亦有作穴之本與齊同不得以為李誤也沮

止也壞也者史記劉敬傳索隱引韓詩傳文棠止義與箋合壞義與傳合漢書陳湯傳注亦云沮止也壞也或作止壞漢書食貨志注沮止壞之周勃傳沮止壞之意也

潝潝訿訿【注】韓潝作翕韓說曰翕翕訿訿不善之貌也魯作翕又作歙訿亦作呰亦孔之哀謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依我視謀猶伊于胡底【疏】傳潝潝然患其上訿訿然思不稱乎上箋臣不事君亂之階也甚可哀也于往底至也謀之善者俱背違之其不善者依就之我視今君臣之謀道往行之將何至乎言必至於亂○韓潝作翕曰翕翕訿訿不善之貌也者玉篇言部引韓詩文魯作翕者釋訓云翕翕訿訿莫供職也此訓作翕又作歙者漢書劉向上封事曰眾小在位而從邪議歙歙相是而背君子故其詩曰歙歙訿訿亦孔之哀謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依劉以歙歙為相是之義言其背正黨邪翕然同聲不順是非也眾經音義云吸古文歙噏二形是歙噏字同訿一作呰者荀子修身篇小人致亂而惡人之非己也致不肖而欲人之賢己也諂諛者親諫諍者疏修正為笑至忠為賊雖欲無滅亡得乎哉詩云噏噏呰呰亦孔之哀謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依此之謂也荀為魯詩之祖此亦魯說呰呰字同召旻皋皋訿

訛傳訛呰寙不供事也說文呰寙也寙嬾也是呰與訛同史記貨殖傳注呰病也漢書地理志注呰弱也訛訛者呰寙病弱隨人畫諾不以職事爲意也此輩在朝故謀臧具違不臧具依所謀之道將何所至乎言必亂也

我龜旣厭不我告猶謀夫孔多是用不集注韓集作就發言盈庭誰敢執其咎如匪行邁謀是用不得于道疏傳猶道也集就也謀人之國國危則死之古之道也箋猶圖也卜筮數而瀆龜龜靈厭之不復告其所圖之吉凶言雖得兆占繇不中謀事者衆而非賢者是非相奪莫適可從故所爲不成謀事者衆訩訩滿庭而無敢決當是非事若不成誰云己當其咎責者言小人爭知而讓過匪非也君臣之謀事如此與不行而坐圖遠近是於道路無進於跬步何以異乎○禮緇衣引詩云我龜旣厭不我告猶明齊毛文同漢書藝文志蓍龜厭不告詩以爲刺用齊經文潛夫論卜列篇詩曰我龜旣厭不我告猶淮南覽冥訓高注引詩同明魯毛文同韓集作就者韓詩外傳六載船人盍胥對晉平公末引詩曰謀夫孔多是用不就集就雙聲字故韓集爲就王應麟詩攷引外傳作不就而今本作不集後人據毛詩妄改藝文類聚九十引外傳作盍胥文選李注四引外傳亦作盍胥左襄八年傳子駟引詩如匪行邁謀是用不得于道杜注匪彼也行邁謀謀於路人也不得於道衆無適從也諸家以杜解爲長

哀哉爲猶匪先民是程匪大猶是經維邇言是聽維邇言是爭

如彼築室于道謀是用不潰于成【疏】傳古曰在昔昔曰先民程法經常猶道邇近也爭爲近言潰遂也箋哀哉今之君臣謀事不用古人之法不循大道之常而徒聽順近言之同者爭近言之異者言見動輒則泥陷不至於遠也如當路築室得人而與之謀所爲路人之意不同故不得遂成也○鹽鐵論復古篇云詩云哀哉爲猶匪先民是程匪大猶是經維邇言是聽此詩人刺不通於王道而善爲權利者桓用齊詩引詩四句明齊毛文同不法先民循大猶是不通王道聽邇言卽務權利也爲政不明大體逐淺近之權利以爲經濟在是不知其爲通言也所聽在是所爭亦在是矣班固幽通賦逌先民之所程用齊經文呂覽不二篇高注詩曰如彼築室于道謀是用不潰于成明魯毛文同

國雖靡止或聖或否民雖靡膴【注】韓膴作腜韓說曰靡腜猶無

幾何或哲或謀【注】齊詩哲作悊或肅或艾如彼泉流無淪胥以

敗【疏】傳靡止言小也人有通聖者有不能者亦有明哲者有聰謀者艾治也有恭肅者有治理者箋靡無止禮膴法也言天下諸侯今雖無禮其心性猶有通聖者有賢者民雖無法其心性猶有知者有謀者有肅者有艾者王何不擇焉置之於位

而任之爲治乎書曰睿作聖明作哲聰作謀恭作肅從作乂詩人之意欲王徹用五事以明天道故云然淪率也王之爲政者如原泉之流行則清無相牽率爲惡以自濁敗○案傳以靡止爲小則止宜訓大馬瑞辰云抑篇淑愼爾止傳止至也爾雅暱大也釋文暱本又作至易至哉坤元猶言大哉乾元也止至同義至爲大則止亦爲大國雖靡止言國雖不大也故傳云人有通聖者有不能通聖者箋云有通聖者有賢者此詩所言聖否與論語賢者識其大者不賢者識其小者文法相類彼對賢作言之故識小爲不賢者此對聖言之故或否猶爲賢者耳膴作腜靡腜猶無幾何者釋文引韓詩文上文靡止止訓大則靡腜之腜宜訓盛多胡承珙云緜詩周原膴膴文選魏都賦注引韓詩膴亦作腜左僖二十八年傳原田每每亦與腜同每之義爲草盛上出是膴腜每皆盛多之義總案王肅讀膴爲憮云無大有人言少也讀與韓異而訓義同詩言尚有哲謀肅乂之人可以輔治也齊哲作悊者漢書敘傳或悊或謀哲作悊齊詩文無淪胥以敗言無令相率入於危亡而無益於國事也列女傳二詩云如彼泉流無淪胥以敗明魯毛文同

不敢暴虎不敢馮河【注】魯說曰暴虎徒搏也馮河徒涉也人知其一莫知其他戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰【疏】傳馮陵也徒涉曰馮河徒

搏曰暴虎一非也他不敬小人之危殆也戰戰恐也兢兢戒也如臨深淵恐隊也如履薄冰恐陷也箋人皆知暴虎馮河立至之害而無知當畏愼小人能危亡也○案暴虎二句釋訓文魯說也馮者淜之叚音說文無舟渡河也荀子臣道篇仁者必敬人凡人非賢則是不肖也人賢而不敬則是禽獸也人不肖而不敬則是狎虎也禽獸則亂狎虎則危災及其身詩曰不敢暴虎不敢馮河人知其一莫知其他戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰此之謂也呂覽安死篇高注無兵搏虎曰暴無舟渡河曰馮喻小人而爲政不可以一不敬不敬之則危猶暴虎馮河之必死也小人知其一莫知其他一非也人皆知小人之爲非不知不敬小人人之危殆淮南本經訓高注人皆知暴虎馮河立至害也故曰知其一而不知當畏脊小人危亡也故曰莫知其佗皆魯說並言宜畏愼小人此最古義後漢郅惲傳暴虎馮河未至之戒用韓經文鹽鐵論詔聖篇引詩曰不敢暴虎不敢馮河爲其無益以比刑法峻則民不犯雖係齊家言然是斷章取義說苑引零句尤多不具錄

小旻六章三章章八句三章章七句

小宛 疏 毛序大夫刺幽王也箋亦當爲刺厲王○三家詩義未詳晉語秦伯宴公子重耳秦伯賦鳩飛韋注鳩飛小雅小宛之首章曰宛彼鳴鳩翰飛戾天我心憂傷念昔先人明發不寐有懷二人言己念晉先君及穆姬不寐以思安集晉之君

臣也左昭元年傳趙孟賦小宛之二章又稱小宛不稱鳩飛蓋當時篇有二名故也

宛彼鳴鳩翰飛戾天注韓戾作厲云厲附也我心憂傷念昔先人注齊昔作彼明發不寐有懷二人疏傳興也宛小貌鳴鳩鶻鵃翰高戾至也行小人之道責高明之功終不可得先人文武也明發發夕至明○馬瑞辰云釋鳥鶌鳩鶻鵃郭注似山鵲而小短尾淮南許注屈短也屈與屈通說文屈無尾也玉篇屈短尾也鶌鳩蓋以短屈得名宛屈義同說文宛屈草自覆也宛蓋鶌鳩短尾之貌短小義近故傳以宛爲小貌考工記函人眡其鑽空欲其惌也鄭司農注惌小孔貌惌宛義同陸疏鳴鳩班鳩也班鳩蓋非今俗所稱班鳩或鶻鳩一名班鳩耳呂覽季春紀鳴鳩拂其羽高注鳴鳩班鳩也是月拂擊其羽直刺上飛數十丈乃復者是也淮南時則訓高注亦云鳴鳩奮迅其羽直刺飛入雲中是鳴鳩實能高飛詩蓋以鳴鳩短尾似難高舉而翰飛可以戾天以興人主當勉於爲善傳謂以鳴鳩不可戾天爲興非詩義也愚案馬說精當由高注鳴鳩推之魯詩當云小鳥奮翼高飛亦能至天必無不可戾天之喻如毛所云也楊雄逐貧賦翰飛戾天用魯經文韓戾作厲云厲附也者文選西都賦李注引韓詩曰翰飛厲天薛君章句曰厲附也厲正字戾借字厲附也者鳥飛極高自下覛之如與天相附麗附傅字通菀柳篇有鳥高飛亦傅于天義

亦同也廣雅釋詁厲近也呂覽上農篇注厲摩也近天摩天皆
與附天義合念昔先人者王不能勇於爲善行文武之道故我
心念先人文武而憂傷也齊昔作彼彼者繁露楚莊王篇詩云宛
彼鳴鳩翰飛戾天我心憂傷念彼先人明發不寐有懷二人
皆有此心也蓋用齊詩是齊作彼禮祭義詩云明發不寐有懷
二人鄭注明發不寐謂夜至旦也二人謂父母陳喬樅云祭義
下云文王之詩也孔疏以爲詩人陳文王之德以刺亦得爲文
王之詩案毛傳訓先人爲文武則明發不寐二語卽陳文王之
德禮記云文王之詩猶云詩言謂文王也愚案詩言文卽以該
武以明發不寐二語爲陳文王之德說亦可通文王爲子止孝
雞鳴問寢是不寐有懷之證王逸楚詞招魂注發旦也詩云明
發不寐載驅篇齊子發夕發卽訓旦言旦夕皆在與此詩明發
義同明發不寐者猶言達旦不寐也禮鄭
注明發不寐謂夜至旦訓同傳衍一發字

人之齊聖飲酒溫克彼昏不知壹醉日富（注）魯壹作一**各敬爾儀天命不又**（疏）傳齊正克勝也醉而日富矣又復也箋中正通知之人飲酒雖醉猶能溫藉自持以勝童昏無
知之人飲酒一醉自謂日益富夸淫自恣以財驕人今女君臣
各敬愼威儀天命所去不復來也○王引之云爾雅齊速俱訓
爲疾書大傳多聞而齊給鄭注齊疾也荀子修身篇齊明而不
竭聖人也非十二子篇聰明聖知不以窮人齊給速通不以先

人然則速通謂之齊大通謂之聖禮內則柔色以溫之鄭注溫藉也正義言子事父母當和柔顏色承藉父母若藻承藉玉然禮器故禮有擯詔樂有相步溫之至也鄭注皆爲溫藉重禮也正義溫謂承藉凡玉以物縕裹承藉君子亦有威儀以自承藉釋文溫紆運反是溫藉即蘊藉也詩言飲酒雖醉能以溫藉自勝故曰溫克也論語孔注富盛也昏蒙之人他無所知知壹醉而已且日益加盛安望其勉於爲善魯壹作一者列女傳入詩云彼昏不知一醉日富是魯作一箋云一醉正用魯詩之文各者並王君臣俱戒之新序雜事五詩日各敬爾儀天命不又明魯毛文同

中原有菽庶民采之螟蛉有子蜾蠃負之【注】三家蜾作蝸教誨爾子式穀似之【疏】傳中原原中也菽藿也力采者則得之螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲盧也負持也箋藿生原中非有主也以喻王位無常家也勤於德者則得之蒲盧取桑蟲之子負持而去煦嫗養之以成其子喻有萬民不能治則能治者將得之式用穀善也今有教誨女之萬民用善道者亦似蒲盧言將得而子也○中原者謂原田之中菽者眾豆之總名後以小豆名荅遂專名菽爲大豆藿者豆之葉也采者不禁易林小畜之大過中原有叔用齊經文螟蛉有子蜾蠃負之者釋蟲螟蛉桑蟲御覽五百四十五引舍人曰螟蛉桑上小青蟲也似步屈郭注俗謂之桑蟃亦曰戎女又曰果蠃蒲盧郭注即細腰蜂

也俗呼為蛸蛉楊雄法言學行篇螟蛉之子殪而逢蜾蠃祝之曰似我似我久則肖之矣此魯說禮中庸鄭注蒲盧蜾蠃謂土蜂也詩曰螟蛉有子蜾蠃負之螟蛉桑蟲也蒲盧取桑蟲之子去而變化之以成為己子此齊說凡物之渾沌無知而微有知者謂之冥靈然無定字莊子書名木為冥靈詩名蟲曰螟蛉聲同字變也說文一作螟蠕蛉蠕同音通用齊侯鎛鐘鼎銘霝命雖老卲令命也廣雅霝令也是霝令相通之證三家蜾作蠕者說文蠕下云蠕蠃蒲盧細腰土蠭也天地之性細腰純雄無雌詩曰螟蛉有子蠕蠃負之蜾下云蠕或从果據上文魯齊皆作蜾則作蠕者蓋韓詩文也土蠭所負不止桑蟲曾於春夏間目驗或齒或檽或筆管此蟲累土成圓孔長約半寸許取花樹上青蟲或灰白色蠅虎及長腳絲蜘蛛如高粱子大者皆實其中對孔作聲照嫗且久以土封其頂自累土負子封頂每來必作聲約近十日乃去不復來其後蟲出遂成細腰蠭矣似當讀如嗣纘之嗣列女楚子發母傳教誨爾子式穀似之此用魯文明與毛同

題彼脊令【注】魯題作相脊令作鶺鴒載飛載鳴我日斯邁而月斯征夙興夜寐毋忝爾所生【注】三家毋作無【疏】傳題視也脊令不能自舍君子有取節爾忝辱也箋題之為言視睇也載之言則也則飛則鳴翼也口也不有止息我我王也邁征皆行也王曰此行謂日視

朝也而月此行謂月視朔也先王制此禮使君與羣臣議政事日有所決月有所行亦無時止息○魯題作相脊令作鶺鴒者釋鳥鶺鴒雝渠郭注飛則鳴行則搖漢書東方朔傳答客難曰王所以日夜孳孳敏行而不敢怠也譬若鶺鴒飛且鳴矣中論貴驗篇詩曰相彼脊令載飛載鳴我日斯邁而月斯征遷善不懈之謂也陳喬樅云中論說詩與東方生語皆述魯義脊令當作鶺鴒魯詩之文然也題魯作相相亦視也潛夫論讚學篇詩云題彼鶺鴒載飛載鳴我日斯邁而月斯征夙興夜寐無忝爾所生是以君子終日乾乾進德修業者非直爲博已而已也蓋乃思述祖考之令問而以顯父母也王亦用魯詩仍作題彼鶺鴒疑後人順毛所改耳三家毋作無者據上引魯詩作無大戴禮立孝篇詩云夙興夜寐無忝爾所生韓詩外傳八引詩我日斯邁四句皆作無又曹植魏德論謳用載飛載鳴明發齊韓毋皆作無宅文與毛同也

交交桑扈率場啄粟哀我塡寡〔注〕韓塡作疹疹苦也宜岸宜獄〔注〕韓岸作犴云鄉亭之繫曰犴朝廷曰獄握粟出卜自何能穀

〔疏〕傳交交小貌桑扈竊脂也言上爲亂政而求下之治終不可得也塡盡岸訟也箋竊脂肉食今無肉而循場啄粟失其天性不能以自活仍得曰宜自從穀生也可哀哉我窮盡寡財之人仍有獄訟之事無可以自救但持粟行卜求其勝負從何能

得生○釋鳥桑扈竊脂郭注俗呼青雀觜曲食肉喜盜膏脂食之因以名云淮南說林訓馬不食脂桑扈不啄粟非云廉也高注桑扈青雀一名竊脂謂竊脂爲肉食是魯說如此而箋從之以不啄粟之鳥而今循場啄粟乃無所得食而亂其常也易林同人之未濟桑扈竊脂啄粟不宜亂政無常使我孔明齊詩說與魯同塡作疹疹苦也者釋文引韓詩文胡承珙云古从貝从參之字互相叚借毛訓塡爲盡蓋以塡爲殄之借字瞻卬詩邦國殄瘁傳云殄盡也韓作疹者瘨疹乃籀文胗字胥瘍也非其義韓盡以疹爲瘨之借字說文瘨病也雲漢召旻箋並云瘨病也雲渙釋文瘨韓詩亦作疹陳喬樅云古以病苦互訓呂覽權勳篇賁卒篇注並云苦病也廣雅釋詁病苦也苦窮也然則韓詩疹苦之訓其義當爲窮苦猶毛詩塡盡之訓其義亦爲窮盡故箋云可哀哉我窮盡寡財之人仍有獄訟之事無可以自救也宜犴至曰獄釋文引韓詩文初學記二十引同說文豻胡地野狗从豸干聲或从犬作犴詩曰宜犴宜獄豻犴字通作周官射人注豻讀如宜豻宜獄之豻漢書刑法志豻獄不平顏注引服虔云鄉亭之獄曰豻荀子宥坐篇獄犴不治楊倞注引詩宜犴宜獄御覽六百四十三引應劭風俗通云宜犴宜獄犴司空也周官凡萬民有罪離于法者役諸司空令平易道路也是犴者訟繫之地有罪令服此役也獄則讞成而入故韓以鄉亭朝廷分屬之握粟出卜自何能穀者鹽鐵論五刑篇法令眾人不知所辟此斷獄所以滋眾而民犯禁也詩云宜犴宜獄握粟出

卜自何能穀刺刑政繁也故治民之道務篤其教而已淮南覽冥訓高注亦引詩握粟出卜二句明齊魯文與毛同管子云守龜不兆握粟而筮者屢中說文貞卜問也从卜貝以爲贄繫傳引詩握粟出卜謂古者求卜必用貝握粟其至微者也則粟所以酬卜莊子人間世鼓筴播精足以食十人史記日者傳夫卜而有不審不見奪糈皆酬卜之粟也黃山云詩言出卜自係貝卜於人言握粟自係爲贄甚薄所望者奢而所持少正由窮盡身財不能盡善也管子握粟而筮卽用詩語惠棟引此以爲如求兆於豬肩羊膞雖得吉卜安能爲善可謂得詩指矣馬瑞辰乃以爲非詩義則詩胡不云以粟而必言握粟乎

溫溫恭人如集于木惴惴小心如臨于谷戰戰兢兢如履薄冰

傳溫溫和柔貌如集木恐隊也如臨谷恐隕也箋衰亂之世賢人君子雖無罪猶恐懼○疏韓詩外傳七載孫叔敖對狐丘丈人引溫溫恭人四句又載孔子言明王有三懼引溫溫恭人六句明韓毛文同惟錯入如臨深淵句當爲衍文文選幽通賦蓋惴惴之臨深兮乃二雅之所祇用齊經文

小宛六章章六句

小弁注齊說曰小弁小雅之篇伯奇之詩也伯奇仁人而父虐

之故作小弁之詩又曰履霜操者尹吉甫之子伯奇所作也吉甫娶後妻生子曰伯邦乃譖伯奇於吉甫放之於野伯奇清朝履霜自傷無罪見逐乃援琴而鼓之宣王出遊吉甫從之伯奇乃作歌以言感之於宣王王聞之曰此孝子之辭也吉甫乃求伯奇於野而感悟遂射殺後妻齊說曰讒邪交亂貞良被害自古而然故伯奇放流孟子宮刑申生雉經屈原赴湘小弁之詩作離騷之詞與又曰尹氏伯奇父子生離無罪被辜長舌所爲

疏　毛序刺幽王也太子之傅作焉○小弁至之詩趙岐孟子章句文公孫丑問曰高子曰小弁小人之詩也孟子曰何以言之曰怨曰固哉高叟之爲詩也小弁之怨親親也親親仁也曰凱風何以不怨曰凱風親之過小者也小弁親之過大者也親之過大而不怨是愈疏也親之過小而怨是不可磯也愈疏不孝也不可磯亦不孝也履霜至後妻蔡邕琴操文文選舞賦李注引略同御覽五百八十八琴部引楊雄琴清英云尹吉甫子伯奇至孝後母譖之自投江中衣苔帶藻忽夢見水仙賜其美

樂唯念養親揚聲悲歌船人聞而學之吉甫聞船人之聲疑思伯奇作子安之操愚案伯奇逐後于野投江益傳聞不一履霜操是求之於野子安操則求之於江莫知所終也後漢黃瓊傳伯奇至賢終於放流李注引說苑曰王國子前母子伯奇後母子伯封欲立其子爲太子頗數[illegible][illegible][illegible]說王曰伯奇好妾王不信其母曰令伯奇於後園妾過其旁王上臺視之即可知伯奇入園後母陰取蜂十數置單衣中過伯奇邊曰蜂螫我伯奇就衣中取蜂殺之王遙見之乃逐伯奇也漢書馮奉世傳贊注引說苑略同愚案尹吉甫爲周名臣不聞封國所在說苑稱王稱太子未知其審據琴操後母子爲伯邦說苑則欲立者爲伯封王風黍離篇三家以爲伯封求兄之作而又載別說亂之皆當闕疑此魯說議邪至詞與漢書馮奉世傳贊文陳喬樅云小弁句承伯奇言離騷句承屈原言蓋舉首尾以包中二人否則文法偏枯矣據此班亦以小弁爲伯奇作班用齊詩也漢書武五子傳壺關三老茂上書曰孝己被謗伯奇放流骨肉至親父子相疑何也積毀之所生也尹氏至所爲易林訟之大有文中孚之井家人之謙同又豐之鼎云讒言亂國覆是爲非伯奇流離恭子憂哀晏之觀同亦齊說韓詩未聞

弁彼鸒斯歸飛提提魯說曰鸒卑居民莫不穀我獨于罹何辜于天我罪伊何心之憂矣云如之何（疏）傳興也弁樂也鸒卑居卑居雅烏也提提羣貌

幽王取申女生太子宜咎又說褒姒生子伯服立以爲后而放宜咎將殺之舜之怨慕日號泣于旻天于父母羮樂乎彼雅烏出食在野甚飽羣飛而歸提提提然興者喻凡人之父子兄弟出入宮庭相與飲食亦提提然樂傷今太子獨不穀養于曰罹憂也天下之人無不父子相養者我太子獨不然曰以憂也○說文昪喜樂也段注引此詩弁即昪之段借鸒卑居者釋鳥文魯說也孔疏此鳥名鸒而云斯者語辭傳或有斯者衍字定本無斯釋文前出鸒斯後鸒一云斯語辭並當以後說爲正疏引爾雅益亦無斯今本有斯者誤也傳又云卑居雅烏也者說文鵯卑居也鵯鶋一字又云雅楚烏也一名鸒一名卑居秦謂之雅雅即鴉也爾雅郭注雅烏小而多羣腹下白江東亦呼爲卑烏可悟居即烏音之變轉水經濕水注引犍爲舍人以爲壁居壁即卑音之變轉馬融說以爲賈烏賈又雅音之變轉非異名也小爾雅云小而腹下白不反哺者謂之雅烏法言學行篇頻頻之鸒甚於鵯斯鸒即羣也提作頻與權不協疑本作題彼脊令之題而讀如提題題猶題彼耳左思魏都賦𦐊𦐊精衛李注𦐊𦐊飛貌也說文翍翼也或作𦐊廣韻翍翍飛貌翍𦐊同字是提提即𦐊𦐊之借字矣伯奇言雅烏得食羣飛而樂天下之民亦莫不得生聚爲樂唯我一人失所而憂我有何辜于天横被冤枉我罪果伊何乎心之憂矣如之何而後得順於親也趙岐孟子章句云詩曰何辜于天親親而悲怨之詞也明魯毛文同

踧踧周道鞫爲茂草我心憂傷惄焉如擣【注】韓擣作疛云疛心疾也假寐永歎維憂用老【注】韓假作寤維作唯魯作惟心之憂矣疢如疾首【疏】傳踧踧平易也周道周室之通道鞫窮也惄思也擣心疾也箋此喻幽王信褒姒之讒亂其德政使不通於四方不脫冠衣而寐曰假寐疢猶病也○鞫讀同鞫詩言順瞻周道本平易也今途窮而不通乃爲茂草所郭塞同楚詞東方朔七諫何周道之平易兮然蕪穢而險戲喻意正同蔡邕述行賦周道鞫爲茂草兮哀正路之日荒用魯經文惄思釋詁文擣作疛云疛心疾也者釋文引韓詩文盧文弨云呂覽盡數篇氣鬱處腸則爲張爲疛高注疛跳動也與擣義相近胡承珙云說文疛雖訓腹痛然心腹義本可通玉篇疛心腹疾也引呂覽云身盡疛腫是疛不專訓腹疾毛殆以擣爲疛借故直訓心疾與陳喬樅云廣雅疛病也玉篇疛心腹疾也⿸疒壽同上又病也廣韻疛心腹病也⿸疒壽上同是疛與⿸疒壽同字假寐者王逸楚詞九懷注不脫冠帶而臥曰假寐詩曰假寐永歎王用魯詩明魯毛文同王注即箋說所本韓假作寤維作唯魯作惟者後漢質帝紀梁太后詔曰寤寐永歎重懷慘結李注寤覺也寐臥也詩曰寤寐永歎唯憂用老梁太后治韓詩此詔即用韓語李注所引亦韓文故寤字唯字與毛不同論衡書虛篇伯奇放流首髮早白詩曰惟憂用老此詩之爲伯奇作信而有徵矣王充用

魯詩維作惟說文疢熱病也从疒从火詩蓋借爲煩熱之義後漢桓帝紀梁太后詔曰疢如疾首明韓毛文同漢書中山靖王勝傳對帝傷議言末引詩云我心憂傷惄焉如擣假寐永歎唯憂用老心之憂矣疢如疾首靖王當景武間此對蓋用魯詩顏注擣築也言我心中憂思如被擣築陳喬樅云擣築之訓蓋舊注據魯詩爲說而小顏襲用之

維桑與梓必恭敬止靡瞻匪父靡依匪母不屬于毛不離本誤罹據唐石經正于裏天之生我我辰安在

疏傳父之所樹已尚不敢不恭敬毛在外陽以言父裏在內陰以言母辰時也箋此言人無不瞻仰其父取法則者無不依恃其母以長大者今我獨不得父皮膚之氣乎獨不處母之胞胎乎何曾無恩於我我生所值之辰安所在乎謂六物之吉凶

○穀梁傳古者公田爲居范注損其廬舍家作一園以種五菜外種楸桑以備養生送死舊五代史王建立曰桑以養生梓以送死此楸桑梓必恭之義也其父祖所樹子孫見之則追念而加敬何況我之父母乃我所瞻仰而依附者焉有不恭敬乎張衡南都賦永世克孝懷桑梓焉眞人南巡覩舊里焉此用魯經文桑之梓必在里居後遂稱桑梓爲故里耳詩又言豈不附屬於我父之毛乎不離麗於生母之裏乎何爲如此無恩之甚也我辰安在者馬瑞辰云左傳日月之會是謂辰大宗伯疏辰卽二十八星也蓋日月所會於二十八宿各有所值之辰故日月所會

爲辰二十八宿亦爲辰人生時月宿所值星吉則人亦吉星凶則人亦凶韓昌黎詩云我生之辰月宿南斗牛奮其角箕張其口義本此詩辰當指月宿所值之星而言非兼言六物也黃山云桑柔篇我生不辰逢天僤怒與此篇天之生我我辰安在義正相發箋於桑柔亦訓辰時也即本此傳說而此又別辰爲六物吉凶之說言我吉安在可也豈可言我凶安在乎馬瑞辰駁之宜矣然日月之會是謂辰引申即爲時會之義公羊大火爲大辰楚辭夕宿辰陽皆訓辰爲時毛說必與今文相合若必泥爲生人時月宿所值則桑柔之不辰將爲無所值矣此箋之所以仍訓辰爲時而馬氏遂窮不爲說也昌黎我生之辰亦言我之時耳非定指月宿所值之星也

菀彼柳斯鳴蜩嘒嘒【注】韓說曰嘒嘒小聲也有漼者淵萑葦淠淠【注】魯萑作菀韓作藿魯說曰淠淠茂也譬彼舟流不知所屆【注】魯屆作艐心之憂矣不遑假寐【疏】傳蜩蟬也嘒嘒聲也漼深貌淠淠衆也箋柳木茂盛則多蟬淵深而旁生萑葦言大者之旁無所不容屆至也言今大子不爲王及后所容而見放逐狀如舟之流行無制之者不知終所至也遑暇也○嘒嘒小聲也者玉篇口部引詩文毛傳云聲也玉篇云小聲是韓訓說文亦云嘒小聲也皆即用韓義

嘒植蜩賦詩詠鳴蜩嘒嘒兮亦韓經文也魯萑作莞者說苑
雜言篇詩云菀彼柳斯鳴蜩嘒嘒有漼者淵萑葦淠淠言大者
之旁無所不容萑作莞通用字儀禮公食大夫禮記加萑席鄭
注今文萑皆爲莞是也韓作藿者韓詩外傳七載楚莊王飲酒
絕纓事末引詩曰有漼者淵萑葦淠淠言大者無不容也萑作
藿字同箋說言大者之旁無不容卽本魯韓舊義淠淠茂也者
廣雅釋訓文與毛訓異卽本魯故魯屆作艐者釋詁艐至也釋
文引孫炎曰艐古屆字陳喬樅云艐字從舟卽此詩譬彼舟流
不知所艐之艐說文艐船著沙不行也方言艐至也又曰艐宋
語也古雅之別語也郭注雅謂風雅毛作屆魯作艐故孫炎謂
艐古屆字愚案伯奇放逐無所
適歸故云譬彼舟流不知所屆

鹿斯之奔維足伎伎雉之朝雊尚求其雌譬彼壞木（注）魯壞作
瘣疾用無枝心之憂矣寧莫之知（疏）傳伎伎舒貌謂鹿之奔走其足伎伎然舒也壞瘣也
謂傷病也箋雊雉鳴也尚猶也鹿之奔走其勢宜疾而足伎伎
然舒留其羣也雉之鳴猶知求其雌今大子之放棄其妃匹不
得與之去又鳥獸之不如太子放逐而不得生子由內傷病之
木內有疾故無枝也寧猶曾也○釋文伎本亦作跂白帖引詩
維足跂跂卽毛亦作本也攱之[illegible]作淮南原道訓高注跂跂行
也是魯必作跂跂說文𧼨一曰行皃玉篇𧼨𧼨鹿走也又曰行

貌顧用韓詩是韓必作趑趑徐璬云佊佊卽奔皃馬瑞辰云徐說是也佊又通作歧字林歧歧飛行貌是佊佊乃速行爾雅鹿其迹速說文速疾也夏小正鹿人從大戴傳鹿之養也離羣而善之離麗通善之卽善走也說文麗旅行也鹿之性見食急則必旅行皆鹿羣萃善行之證詩言纚足佊佊蓋言鹿善從其羣見前有鹿則飛行以弃之與雉求其雌取興正同傳訓爲舒貌非淮南時則訓高注呂覽季冬紀高注兩引詩雉之朝雊尚求其雌明魯毛文同禮月令鄭注亦引詩二句明齊毛文同魯壞作瘣者釋木瘣木苻婁釋文引樊光曰詩云譬彼瘣木疾用無枝苻婁者尪傴內病磊磊無枝也此爾雅用魯詩經文之證說文瘣病也詩云瘣木一曰腫旁出也中論藝紀篇木無枝葉則不能豐其根幹故謂之瘣毛作壞瘣之段借伯奇言鹿雉尚有羣侶已病自內發無人相助猶傷病之木無枝葉相扶故雖心憂而曾無知我者徒自傷耳

相彼投兔尚或先之行有死人尚或墐之【注】齊韓墐作殣君子秉心維其忍之心之憂矣涕既隕之【疏】傳墐路冢也隕隊也箋相視投掩行道也視彼人將掩兔御有先驅走之者道中有死人尚有覆掩之成其墐者言此所不知其心不忍君子斥幽王也秉執也言王之執心不如彼二人○列女魏乳母傳夫慈故能愛乳狗搏虎伏雞搏狸恩出於中心也詩曰行有死人尚或墐之趙岐孟子章句云

凱風言莫慰母心母心不悅知親之過小也小弁曰行有死人尚或墐之而冒不閔已知親之過大也是魯作墐與毛同齊韓墐作殣者說文殣道中死人人所覆也詩曰尚或殣之所引當是齊韓文左傳道殣相望正用殣字漢書馮奉世傳贊引詩曰心之憂矣涕既隕之用齊韓文

君子信讒如或醻之君子不惠不舒究之伐木掎矣析薪杝矣舍彼有罪予之佗矣疏傳伐木者掎其巔析薪者隨其理佗加也箋醻旅醻也如醻之者謂受而行之惠愛究謀也王不愛大子人聞讒言則放之不舒謀也掎其巔者不欲妄踣之梵謂觀其理也必隨其理者不欲妄挫折之以言今王之過大子不如伐木析薪也予我也舍褒姒讒言之罪而妄加我大子○言吉甫之信讒如有人以酒相醻得即飲之由不愛伯奇之故聞讒即逐不復舒緩察究之譬伐木者必以繩曳其顛析薪者必順其理今橫見枉害乃伐木析薪之不如乎然循此自明則彼將有罪故甯舍之而自他道所以為仁孝也申生曰君實不察其非我辭姬必有罪伯奇之用心正與之同舊說以為刺父不治是視申生為不若矣上篇舍彼有罪既伏其辜伏辜之罪罪已著者也此未著者也曰予之佗矣明合者在己非為刺之益事本易明而終不忍自明耳

莫高匪山莫浚匪泉君子無易由言耳屬于垣無逝我梁無發我笱我躬不閱遑恤我後

疏傳浚深也念父孝也[illegible]箋山高矣人登其巔泉深矣人入其淵以言人無所不至雖逃避之猶有默有者焉由用也王無輕用讒人之言人將有屬耳於壁而聽之者知王有所受之知王心不正也逝之也之人梁發人笱此必有盜魚之罪以言褒姒淫色來嬖於王盜我大子母子之寵念父孝也大子念王將受讒言不止我死之後懼復有被讒者無如之何故自決云我身尚不能自容何暇乃憂我死之後也〇胡承珙云詩言無高而非山無浚而非泉山高泉深莫能窮測也以喻人心之險猶山川君子苟輕易其言耳屬者必將迎合風旨而交構其間矣馬瑞辰云釋詁繇於也繇由古通抑詩無易由言箋由於也此詩無易由言當與同義戒君子無易於言也韓詩外傳五孔子侍坐於季孫季孫之宰通曰君使人假馬其與之乎孔子曰吾聞君取於臣謂之取不曰假季孫悟告宰通曰今以往君有取謂之取無曰假孔子正假馬之名而君臣之義定矣詩曰君子無易由言名正也據外傳知韓毛文同一言正名知言不可不慎也可證箋說訓由為用之誤無逝四句義已具前谷風特此詩伯奇念父之深憂家之亂我躬危苦何寘不言較谷風用情更婉而篤矣黃山曰祖毛者皆謂此篇必為刺幽王而後可當親之過大然公孫丑舉凱風為比則小弁本事必

廳與凱風同類彼僅不悅其子此則徑逐其子故孟子以為親之過大論其過之大非謂其事之大也且幽王因廢申后而及太子其事因以廢后為主得寵忘舊不闕信讒太子辭宮廟而出奔亦不當取喻桑梓趙岐章句定為伯奇自作無可疑矣

小弁八章章八句

巧言 疏 毛序刺幽王也大夫傷於讒故作是詩也○易林隨之夬云辯變白黑巧言亂國大人失福君子迷惑此齊說魯韓無聞

悠悠昊天曰父母且無罪無辜亂如此幠昊天已威予慎無罪昊天大幠予慎無辜 疏 傳幠大也威畏慎誠也箋悠悠思也幠敖也我憂思乎昊天愬王也始者言其且為民之父母今乃刑殺無罪無辜之人為亂如此甚敖慢無法度也已泰皆言甚也昊天乎王甚可畏王甚敖慢我誠無罪而罪我○且語餘聲與其樂只且匪我思且之且同箋訓為且況之且非釋文且徐七餘反觀箋意宜七也反亦疑其誤詩言思天卽刺王也曰王乃民之父母且民本無罪辜而刑政之亂如此其大矣列女王章妻傳詩曰昊天已威予慎無罪言王為威虐之政則無罪而遘咎也是此二句魯毛文同魯釋威作威虐與毛訓畏為愬王於天異幠大釋詁文大幠承上亂言釋文

大音泰本或作泰箋卽作泰新序節士篇引詩作太憮韓詩外傳四外傳七三引皆作太憮說文憮愛也是憮魯韓皆借字亦與毛異

亂之初生僭始既涵【注】三家僭作譖涵作減云少也亂之又生君子信讒君子如怒亂庶遄沮君子如祉亂庶遄已【疏】傳僭數涵容也遄疾沮止也祉福也箋僭不信也既盡涵同也王之初生亂萌羣臣之言不信與信盡同之不別也君子斥在位者也在位者信讒人之言是復亂之所生君子見讒人如怒責之則此亂庶幾可疾止也福者福賢者謂爵祿之也如此則亂亦庶幾可疾止也○三家僭作譖者衆經音義五引詩作譖始既涵毛作僭蓋以爲譖之借字說文譖愬也言譖愬之始王盡涵容之涵作減云少也者釋文引韓詩文胡承珙云謂亂萌初起僭端尚少也陳喬樅云禮月令水泉涵竭呂覽仲冬紀作減竭漢書石奮傳九卿咸宣服虔音減損之減史記酷吏傳作減宜蓋古音讀減如咸故與涵通用愚案涵咸固可通然與減少義不合蓋王初聽言人未能必王之信不敢多言故始雖譖愬既亦減少及見王信讒則紛然並進而亂成矣當時情事蓋如此廣雅釋詁三減少也卽本韓詩訓義下君子仍屬王說君子如當讒譖之始怒責言者則亂可以疾沮抑或降福於爲所言者之賢人則

亂亦可疾止乃始則聽終則信讒人得志矣潛夫論衰制篇詩云君子如怒亂庶遄沮君子如祉亂庶遄已是故君子之有喜怒也善以止亂也故有以誅止殺以刑禦殘此魯說訓祉爲喜左昭十七年傳范武子曰吾聞之喜怒以類者鮮易者實多詩曰君子如怒亂庶遄沮君子如祉亂庶遄已言君子之喜怒以已亂也與魯說正同魯語慶其喜而弔其憂韋注喜猶福也是福亦喜也莊子讓王篇時祀盡敬而不祈喜祈喜卽祈福也

君子屢盟亂是用長君子信盜（注）韓說曰盜讒也亂是用暴盜言孔甘亂是用餤匪其止共維王之邛（疏）傳凡國有疑會同則用盟而相要也盜逃也餤進也箋屢數也盟之所以數者由世衰亂多相背違時見日會殷見日同非此時而盟謂之數盜謂小人也春秋傳賤者窮諸盜邛病也小人好爲讒佞既不共其職事又爲王作病○傳引周官司盟屢當作婁潛夫論交際篇君子屢盟亂是用長大人之道周而不比微言相感掩若同符又爲用盟列女殷紂姐已楚考李后二傳引君子信盜六句明魯毛文同說苑政理篇詩云匪其止共惟王之邛此傷姦臣蔽主以爲亂者也此魯說盜讒也者王篇次部引韓詩文上云君子信讒今直云信盜易讒言盜恐讀詩者於此致疑故申言之曰盜讒也讒人變亂國是并人主刑賞之柄而盜之故直謂之盜也禮表記小雅曰

盜言孔甘亂是用餤鄭注盜賊也孔甚也餤進也禮緇衣小雅
曰匪其止共惟王之邛鄭注匪非也邛勞也言臣不止於恭敬
其職惟使王之勞此臣使君勞之詩也愚案詩釋文共本又作
恭此與毛又作本同止讀如爲人臣止於敬之止訓邛爲勞此
齊說韓詩外傳四兩引詩曰匪其止共惟王之邛釋云言
不恭其職事而病其主也此箋說所本三家雖皆作惟

奕奕寢廟君子作之秩秩大猷聖人莫之注三家秩秩作戴戴

魯莫作漠齊作謨猷作繇他人有心予忖度之躍躍毚兔遇犬

獲之注齊韓躍作趯疏傳奕奕大貌秩秩進知也莫謀也毚兔
狡兔也箋此四事者言各有所能也因毚兔
已能忖度讒人之心故列道之爾猷道也大道治國之禮法遇
犬犬之馴者謂田犬也○戴震云國家宗廟宮室故在君子
之爲也與章法度具存皆聖人所定也彼讒人者有心破壞之
我安得不忖度其故忖度之則情狀得譬加狡兔之躍遇犬則
獲矣三家秩秩作戴戴者說文戴大也从大𢦏聲讀若詩戴戴
大猷此三家文也秩蓋戴之叚借魯莫作漠者釋詁謨謀也舍
人注漠心之謀也陳喬樅云詩釋文莫又作漠一本作謨然則
三家今文有作漠者洪範五行傳思心曰睿睿作聖詩言聖人
漠之故爾雅注以心之謀爲訓愚案釋文所引自是毛詩又作
本與三家文同陳說欲以釋文所引溷爲三家文未敢附和齊

猷作繇與作說者班固幽通賦謨先聖之大繇兮文選注曹大
家曰謨謀也繇道也言人當謨先聖人之道漢書顏注詩小雅
巧言之篇曰秩秩大繇聖人謨之陳喬樅云文選李注毛詩匪
大猷是經或作繇字謨案顏注引巧言詩為證正作大繇此據
舊說所引齊詩之文班用巧言之篇非用小緍也李說非繇猷
字與猶同猶繇古通禮檀弓咏斯猶注猶當為搖秦人猶繇聲
相近釋詁繇喜也注引禮記曰詠斯猶卽繇也古今字耳釋詁
漢謨同訓為謀後漢文苑傳注引詩亦作聖人讀之繁露玉杯
篇詩曰他人有心予忖度之此言物莫無鄰察視其外可以見
其內也明齊毛文同韓詩外傳四載齊與管仲謀伐莒末引
詩曰他人有心予忖度之明韓毛文同齊韓躍作趯者易林謙
之益云狡兔趯趯良犬遂咋末濟之師同是齊作趯趯史記春
中君傳集解引韓詩章句曰趯趯往來貌獲得也言趯趯之毚
兔謂狡兔數往來逃匿其蹟有時遇犬得之是韓作趯趯戰國
策白起與韓魏其伐楚楚使黃歇說秦昭王曰王姤楚之不毀
也而忘毀楚之強韓魏也又曰楚國援也鄰國敵也詩曰他人
有心子忖度之躍躍毚兔遇犬獲之高誘注他人有毀害之忘
已忖度之躍躍跳走也毚狡也喻狡兔騰躍以為難得也或時
遇犬獲之喻讒人如毀傷人遇明君則治汝罪也史記取國策
文入春申傳引詩躍躍誤趯趯他人有心二句又誤倒在下新
序善謀篇引詩又沿史記而誤倒惟作躍躍向不誤耳說文趯
躍也字異義同史記新序俱用魯詩每與齊韓異然因引此尊

四句誤倒遂疑魯詩句前後亦與齊韓毛異則非說三家經文者不可不知也

荏染柔木君子樹之往來行言心焉數之蛇蛇碩言〔注〕魯蛇蛇一作虵虵出自口矣巧言如簧顏之厚矣〔疏〕傳荏染柔意也柔木椅桐梓漆也蛇蛇淺意也箋此言君子樹善木如人心思數善言而出之善言者往亦可行來亦可行於彼亦可於己亦可是之謂行也碩大言也大言者言不顧其行徒從口出非由心也顏之厚者出言虛僞而不知慙於人○胡承珙云說文栠弱皃从木任聲毛詩借栠栠之荏爲之染即冄字之借說文冄毛冄冄也徐鍇云冄冄弱也又通作姌說文姌弱皃廣雅釋訓栠栠姌姌弱弱也愚案據廣雅魯韓詩荏染當有作栠姌者柔木非泛言柔弱之木故傳以椅桐梓漆實之而箋以柔木爲善木也說文尌立也廣雅樹立也樹即尌之借字馬瑞辰云釋詁行言也郭注今江東通謂語爲行是行言二字平列而同義借云語言耳箋以往來皆可行爲行言非愚案箋以立木喻立言樹木必由我心擇而取之行言亦必由我心審而出之非可苟也潛夫論交際篇詩雋蛇蛇碩言出自口矣巧言如簧顏之厚矣此魯毛同字之證一作虵虵者呂覽垂已篇高注醜讀如詩虵虵碩言之虵魯詩又作本也說文从它之字隸寫多誤爲从也以篆文它也形近而提前已辨之虵即蛇之俗體蛇蛇又訑訑之借字說文訑下云從

卅謂欺曰詑玉篇訑詑言也訑亦即詑之俗體詑詑碩言正謂大言欺人毛訓淺意於義未埆易林師之乾一黃兩舌佞言諂語御訑訣誶詢辭用齊經文

彼何人斯居河之麋注魯麋作湄無拳無勇職爲亂階既微且尰注魯說曰既微且尰骭瘍爲微腫足爲尰齊韓尰作瘇爾勇伊何爲猶將多爾居徒幾何疏傳水草交謂之麋拳力也骭瘍爲微腫足爲尰箋何人者斥讒人也踐而惡之故曰何人言無力勇者謂易誅除也職主也此人主爲亂作階言亂由之來也此人居下溼之地故生微腫之疾人人憎惡之故言女勇伊何何所能也猶謀將大也女作讒佞之謀大多女所與居之衆幾何人傣能然乎○班固漢書敘傳彼何人斯明齊毛文同魯麋作湄者釋水水草交爲湄郭注詩曰居河之湄所引據舊注魯詩人湄正字毛作麋借字齊語桓公問曰於子之鄉有拳勇股肱之力秀出於衆者韋注大勇爲拳古書或作捲攉字同漢書朱博傳龔勝議及潛夫論三式篇皆引職爲亂階明魯毛文同鹽諸既微至爲尰釋訓文魯說也引經明魯毛文同淮南俶眞訓高注骭自郄以下脛以上也廣韻引三蒼云瘃足上創瘃俗字義與小雅合衆經音義引通俗文曰腫足曰瘇齊韓尰作瘇者說文瘇脛氣足腫引詩曰既微

且瘽薀齊韓文爲猶將多者廣雅猶欺也猶猷古通方言訓
也將多猶孔多馬瑞辰云居語助讀與日居月諸以居徂向上
帝居歆同箋訓居處之居非陳奐云徒猶直也定之方中
傳以直訓徒此以徒爲直爾居徒幾何猶言爾直幾何也

巧言六章章八句

何人斯〔疏〕毛序蘇公刺暴公也暴公爲卿士而譖蘇公焉故蘇
公作是詩而絕之箋暴也蘇也皆畿內國名○淮南
精神訓延陵季子不受吳國而訟閒田者慙矣高注訟閒田者
虞芮及暴桓公蘇信公是也陳喬樅云據高注知魯詩之說是
以暴公與蘇公因爭閒田搆訟而蘇公作此詩以刺之也愚案
暴蘇搆衅起於爭田至暴之譖蘇則必隙末之後因事陷之曲
全在暴非因爭田搆訟而作此詩也二人皆王朝卿士其爭田
興訟曲直固不可知然亦輕朝廷而羞當世之士矣大抵西周
末造朝臣競利營私風氣日下以尹氏太師而有與人
爭田之訟其他更無論矣是以移易風俗必自上始

彼何人斯其心孔艱胡逝我梁不入我門伊誰云從維暴之云
傳云言也箋孔甚艱難逝之也梁魚梁也在蘇國之門外彼
〔疏〕何人乎謂與暴公俱見於王者也其持心甚難知言其性堅
固似不妄也暴公譖己之時女與之乎今過我國何故近之我
梁而不入見我乎疑其與之而未察斥其姓名爲太切故言何

人譖我者是言從誰生乎乃暴公之所言也由己情而本之以解何人意○人即下章二人從行之一人明知其人而言彼何人者深惡之詩主刺暴詩中暴止一見專責此人據文其意可知也孔疏者謂其心深而甚難察胡為至我國門外魚梁之上不入我之國門乎所從者誰惟從暴之言耳王夫之云春秋公子遂壬午及趙盾盟于衡雍乙酉及雒戎盟于暴相去三日就盟兩地暴與衡雍相近可知衡雍在今懷慶府蘇者蘇忿生之國今懷慶府溫縣蘇暴二國境土犬牙相入故嫌忌而詛謗胡承珙云路史暴辛公采地鄭邑也一云隧隧上觀一暴亭左城十七年傳云趙皃鄭及暴隧是暴一名暴隧有秋時鄭地也其地在今懷慶府原武縣境與溫接壤

二人從行誰為此禍胡逝我梁不入唁我始者不如今云不我可〔疏〕箋二人者謂暴公與其侶也女相隨而行見王誰作我是禍乎時蘇公以得譴讓也女即不為何故近之我梁而不入弔唁我乎女始者於我甚厚不如今日也今日云我所行有何不可者乎何更於已薄也○此禍者蓋蘇被譖得罪卒致失國左傳所云桓王與鄭以蘇忿生之田者即司寇蘇公之世業也詩言為此禍者誰也爾若無愧胡以聞我受譴至我梁而不入弔唁我乎爾始於我厚不似今日之疏聞人云爾不以我為可者何也

彼何人斯胡逝我陳〔注〕韓說曰堂塗左右曰陳我聞其聲不見

其身【注】魯身作人不愧于人不畏于天【疏】傳陳堂塗也箋堂塗者公館之堂塗也女卽不爲何故近之我館庭使我得聞女之音聲不得觀女之身乎女今不人唁我何所愧畏乎皆疑之未察之辭○堂塗左右曰陳者玉篇阜部引韓詩文皮嘉祐云釋宮堂塗謂之陳孔疏引孫炎曰堂塗堂下至門之徑也今爾雅作堂途郝懿行曰鄉飲酒禮注三揖者將進揖當陳揖當碑揖陳在堂下因有下陳之名晏子諫上篇云辟拂三千謝于下陳蓋言屏退之謝於堂下而去也古者狗馬之屬以爲庭實故曰充下陳婢妾卑賤與庭實同故亦曰充下陳俱本爾雅也堂塗考工記匠人作堂涂鄭注引爾雅亦作堂涂涂借字途或體字陳奐曰匠人堂涂十有二分鄭注謂階前若今令甓瓛也分其督旁之修以二分爲峻也甓疏漢時名堂涂爲令甓瓛令甓今之塼也瓛則塼道也名中央爲脊假令兩旁上下尺二寸則取二寸於中央爲峻焦循曰瓛卽陔陔階次也蓋室南有堂堂下有階東西階及門之涂以甓甓之是謂之堂涂亦謂之陳陳者陳之借字說文陳列也謂陳列於東西也釋名陳堂塗也謂賓主相迎陳列之處也塗乃堂下本名謂之陳者塗之別名也韓云塗左右曰陳左右與東西無二義也箋云公館之堂塗者正義禮有公館私館公館者公家築爲別館以舍客也上云不入我門則不得入所居之宮以館者所以舍客故雖不見主得至其陳胡承珙云凡通問皆可謂之聲聞其聲不見其身者蓋通問而不請見也魯身

作人者列女爲靈夫人傳引詩云我聞其聲不見其人詩又云爾行蹤如此詭秘不愧於人之指目乎不畏於天之監察乎所以深責之也禮表記小雅曰不愧于人不畏于天鄭注言人有所行當慙愧于天人也明齊毛文同

彼何人斯其爲飄風胡不自北胡不自南胡逝我梁祇攪我心

【疏】傳飄風暴起之風攪亂也箋祇適也何人乎女行來而去疾如飄風不欲入見我何不乃從我國之南不則乃從我國之北何近之我梁適亂我之心使我疑女○胡承珙云匪風傳用爾雅迴風爲飄文此但云暴起之風者惟狀其去來之疾不取迴旋此詩前四章三言逝梁一言逝陳則正義所云數過其門而不入者是也

爾之安行亦不遑舍爾之亟行遑脂爾車壹者之來云何其盱

【疏】箋遑暇亟疾盱病也女可安行乎則何不暇舍息乎女當疾行乎則又何暇脂女車乎極其情求其意終不得一者之來見我於女何病乎○馬瑞辰云脂音支即支字之叚借支與搘通爾雅搘柱也楚詞王逸注軔搘車木也玉篇軔礙車輪木節南山詩箋氐當爲桎鎋之桎釋文桎礙也軔所以支車使止脂爾車即搘爾車亦以軔支而止也詩蓋言爾之緩行且不遑舍息爾之急行豈暇搘爾車以止之遑正言不遑也舊訓脂車爲膏車失其義矣膏車所以行非所以止也黃山云左襄三十一

年傳巾車脂轄禁人牧圉各贈其事是諸侯賓至主國當命主車之官爲脂其車非實自脂也詩言爾之安行亦不肯止舍以待我之牢禮爾之亟行時我卽欲脂爾車轄以助爾行而尚何及故曰遑脂爾車正怪其盱也孔疏謂言汝安舒不見汝閒暇舍息言汝急疾又見汝閒暇脂車夫脂車爲時幾何旣不舍息何名閒暇此依箋爲說非云何其盱之指愚案上章三逝梁一逝陳此章又分安行亟行是何人過蘇國者非一次故詩云望其壹者之來亦何病於女乎

爾還而入我心易也注韓易作施云善也還而不入否難知也

壹者之來俾我祇也疏傳易說也祇病也箋還行反也否不通也祇安也女行反入見我我則解說也反又不入見我我則我與女情不通女與於譖我與否復難知也一者之來見我我則知之是使我心安也○行去而不入猶曰事亟還則無可解矣易作施云善也者釋文引韓詩文馬瑞辰云易施古音不同部而義近皇矣詩施于孫子箋施猶易也易繫詞上解有險易京房注易善也凡相善卽相說韓毛義正相成書盤庚不易予一人白虎通引作不施予一人亦易施通用之類愚案何人以從暴譖蘇內愧而不肯來見詩人旣知其從行又知其不入而仍望其來者意切而詞婉也箋以爲疑之未察蓋非刺何人卽是刺暴而以爲不直斥暴譖者亦非也

伯氏吹壎仲氏吹篪及爾如貫諒不我知出此三物以詛爾斯

〔疏〕傳土曰壎竹曰篪三物豕犬雞也民不相信則盟詛之君以豕臣以犬民以雞箋伯仲喻兄弟也我與女恩如兄弟其相應和如壎篪以言俱爲王臣宜相親愛及我與女諒信也我與女俱爲王臣其相比次如物之在繩索之貫也今女心誠信而我不知且共出此三物以詛女之此事爲其情之難知已又不欲長怨故設之以此言○漢書律歷志土曰壎小師字作塤釋樂云大塤謂之嘂孫炎曰音大如叫呼也郭注塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子釋樂又云大篪謂之沂孫炎曰篪聲悲沂悲也郭注篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出一寸三分名翹郝懿引對上疊一字孔詩疏引一寸二字例徑一字三分下疊名翹二字橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔小師注鄭司農云篪七孔蓋不數其上出者又周官疏引禮圖言九孔風俗通義言十孔傳聞異也孔疏世本云暴辛公作塤蘇成公作篪譙周古史考云古有塤篪周幽王時暴辛公善塤蘇成公善篪記者因以爲作謬矣世本之謬信如周言其云蘇公暴公所善亦未知所出蘇暴並公卿不當自善於樂之小器以相親也愚案詩言同爲王臣班爵比次如物在繩之相貫親切極矣我之信諒爾猶不我知予故欲出三物以詛之毛傳所言三物分三等左隱十一年傳鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射潁考叔者此一時用三物曲禮涖牲曰盟賈疏載異義韓詩云天子諸侯以牛豕大夫以

犬庶人以雞此於三物外增牛合盟詛言之也

爲鬼爲蜮則不可得【注】韓說曰短狐水神也有靦面目【注】魯說曰靦姡也視人罔極作此好歌以極反側【疏】傳蜮短狐也靦姡也反側不正直也箋使女爲鬼爲蜮也則女誠不可得見也姡然有面目女乃人也人相視無有極時終必與女相見好猶善也反側輾轉也作八章之歌求女之情女之情反側極於是也○短狐水神也者御覽九百五十引韓詩內傳文內謬作外卽釋此詩爲鬼爲蜮之文又奪短上蜮字[illegible][illegible]狐乃弧字之段借也御覽引元中記曰水狐者視其形蟲也其氣乃鬼也長三四寸其色黑廣寸許背上有甲厚三分許其頭有物向前如角狀見人則氣射人去二三步卽射人中十人六七人死說文蜮短狐也似鼈三足以氣射人段注狐當作弧春秋經作蜮穀梁莊十八年傳云蜮射人者也注一名短狐左釋文狐作弧一名射景詩義疏云人在岸上景見水中投人景則殺之故曰射景一名射工左殺桀釋文並云蜮本草謂之射工亦名水弩漢書五行志劉向以爲蜮生南越亂氣所生故聖人名之曰蜮蜮猶惑也在水旁能射人射人有處其甚者至死南方謂之短狐近射妖死亡之象也劉歆以爲蜮盛暑所生非自越來也顏注卽射工也亦呼水弩五行志狐亦作弧此物以

其能射害人故受孤名以居水中故人又以爲水神也文選東京賦李注引漢舊儀曰魊鬼也魊蜮蓋通作字又引漢舊儀曰昔顓頊氏有三子一居水中爲魍魎蜮鬼是蜮亦鬼類故與鬼並言也荀子儒效篇正名篇並引詩爲鬼爲蜮六句王逸楚詞大招注蜮短狐也詩云爲鬼爲蜮明魯毛文同靦姡也者釋言文魯說也釋文引孫炎曰靦人面姡然孔疏引說文靦面見人伶[illegible]人姡也面靦也詅[illegible][illegible]越語范蠡曰余雖靦然而人面哉吾猶禽獸也韋注靦面目之貌足正後人據說本說文以姡爲面醜面慙之非極窮也

何人斯八章章六句

巷伯【疏】毛序刺幽王也寺人傷於讒故作是詩也箋巷伯奄官寺人內小臣也奄官上士四人掌王后之命於宮中爲近故謂之巷伯與寺人之官相近讒人譖寺人寺人又傷其將及巷伯故以名篇○黃山云後漢孔融傳寃如巷伯李注引毛萇注巷伯內小臣也掌王后之命於宮中故謂之巷伯被讒將刑寺人孟子傷而作詩以刺幽王也與傳言孟子將踐刑而作詩異箋說又異二毛其釋篇名謂由寺人傷讒言將及巷伯既非事實尤涉不經班固習齊詩司馬遷傳贊言小雅巷伯之倫顏注亦云巷伯奄官也遇讒而作詩馮奉世傳贊又言孟子宮刑張晏注亦云孟子被讒見宮刑作巷伯之詩後漢宦者傳

李注前引毛序毛萇注後又云巷職卽寺人之職與毛注異不知所出然使巷伯卽寺人則說巷伯者可云卽寺人官名說寺人孟子者可云卽巷伯而經師說無此說則亦難定人惟準之齊說知此篇古無正解不妨并存也

萋兮斐兮成是貝錦〔注〕韓萋作緀彼譖人者亦已大甚〔疏〕傳興也萋斐文章相錯也貝錦錦文也萋錦文者文如餘泉餘蚔之貝文也興者喻讒人集作已過以成於罪猶女工之集采色以成錦文大甚者謂使已得重罪也○說文萋草盛非錦文義說苑立節篇詩曰萋兮斐兮成是貝錦彼譖人者亦已大甚是魯作萋與毛同韓作緀者說文緀帛文貌詩曰緀兮斐兮成是貝錦未載何家經文玉篇系部緀下引韓詩曰文貌也讎讎引讖訃蹤後檢唐卷子本玉篇引韓詩實作緀知許用韓文也陳喬樅云文選陸機文賦李注引薛君韓詩章句曰靡好也王應麟詩考屬之烈文篇無封靡於爾邦其義未當據曹植魏德論以荆人風靡與交從影從對文是讀靡爲披靡之靡則義不得訓好曹習韓詩者也竊意靡好之訓卽釋巷伯詩緀斐之義韓詩內傳斐字當訓爲靡故薛君章句申釋之曰靡好也方言二云東齊言布帛之細者曰緀秦晉曰靡郭注靡細好也其義亦當本之韓詩貝錦者禹貢謂之織貝陸疏貝水介蟲古者貨貝是也餘蚔黃爲質白爲文餘泉白爲質黃爲文又有紫貝其白質如玉紫點爲文皆行列相當正義言非徒譖讒小辜乃至極刑重罪

是爲大甚

哆兮侈兮【注】齊哆作誃。成是南箕。彼譖人者，誰適與謀。【疏】傳哆大貌南箕箕星也侈之言是必有因也斯人自謂辟嫌之不審也昔者顏叔子獨處于室鄰之釐婦又獨處于室夜暴風雨至而室壞婦人趨而至顏叔子納之而使執燭放乎旦而蒸盡縮屋而繼之自以爲辟嫌之不審矣若其審者宜若魯人然魯人有男子獨處于室鄰之釐婦又獨處于室夜暴風雨至而室壞婦人趨而託之男子閉戶而不納婦人自牖與之言曰子何爲而不納我乎男子曰吾聞之也男子不六十不閒居今子幼吾亦幼不可以納子婦人曰子何不若柳下惠然嫗不逮門之女國人不稱其亂男子曰柳下惠固可吾固不可吾將以吾不可學柳下惠之可孔子曰欲學柳下惠者未有似於是也箋箕星哆然踵狹而舌廣今讒人之因寺人之近嫌而成言其罪猶因箕星之哆而侈大之適往也誰往就女謀乎怪其言多且巧○說文哆張口也魯哆作誃者釋言誃離也郭注見詩陳喬樅云邢疏引此詩哆兮侈兮以誃哆音義同今據郭注明言見詩當是舊說據魯詩之文引誃兮侈兮爲證故郭云然說文誃離別也讀若論語跢足之跢今論語跢字作啟啟開也離亦有開義張口猶開口故誃哆訓義相通史記天官書索隱引詩汜歷樞曰箕爲天口主出氣陳喬樅云天官書箕爲敖客曰口舌索隱宋均

曰敖謂弄也箕以簸揚謂弄爲象故詩曰哆兮侈兮成是南箕孔疏箕四星二爲踵二爲舌踵之二星已哆然而大舌又益大踵狹對舌爲狹耳侈者因物而大之名禮於衣袂半而益一謂之侈袂星因物益大而名之爲侈也

緝緝翩翩謀欲譖人注韓翩作緖云緝緝緖緖往來皃也齊魯緝作咠

愼爾言也注韓也作矣謂爾不信疏傳緝緝口舌聲翩翩往來貌箋愼誠也女誠心而後言王將謂女不信而不受欲其誠者惡其不誠也○翩作至皃也玉篇糸部緝下云韓詩曰緝緝緖緖謀欲譖言緝緝往來貌也又糸部緖下云韓詩曰緝緝緖緖謀欲譖言緖緖往來皃也皮嘉祐云緝緝緖緖韓皆以爲往來貌者行韋篇授几有緝御箋緝猶緖也往來相緖故日緝緝緖緖既訓往來緝緝自當同訓漢書楊雄傳緖紛往來是緖緖之訓往來尤爲有據韓詩兩訓較毛義爲儀齊魯緝作咠者說文咠下云聶語也引詩作咠咠翩翩與韓毛異蓋齊魯文說文聶下云附耳私小語也與傳口舌聲之義合毛作緝緝乃咠咠之段借韓也作矣者韓詩外傳三言受命之士正衣冠面立儼然人望而信之其次闕其言而信之其次見其行而信之既見行而眾皆不信斯下矣詩曰愼爾言矣謂爾不信是韓也作矣

捷捷幡幡注三家捷作唼亦作倢謀欲譖言豈不爾受既其女

遷【疏】傳捷捷猶緝緝也幡幡猶翩翩也遷去也箋遷之言訕也王倉卒豈得不受女言乎已則亦將復譖女○捷捷作唼唼者漢書揚雄傳反離騷云靈修既信椒蘭之唼佞兮蘇林注唼音詩唼唼幡幡之唼亦作倢倢者眾經音義十六引詩作倢倢幡幡皆三家文豈不爾受既其女遷者言倉卒間豈不受爾之譖言而偕惡他人既而知女言不誠亦將遷偕惡他人之心轉而偕惡女矣

驕人好好勞人草草【注】魯好作旭草作慅蒼天蒼天視彼驕人矜此勞人【疏】傳好好喜也草草勞心也箋好好者喜讒言之人也草草者憂將妄得罪也○驕僑同字魯好作旭者釋訓旭旭僑僑也卽好好之異文馬瑞辰云女曰雞鳴詩旭日始旦釋文引說文旭讀若好此旭好同音之證又好古通致从丑聲與旭从九聲同二字並許九切故通用草作慅者釋訓慅慅勞也邢疏引詩勞人草草是慅卽草之異文又廣雅云慅慅憂也曹憲音草勞人卽憂人也呼天卽訴王也欲其視察彼驕人而矜憫此勞人

彼譖人者誰適與謀取彼譖人【注】齊韓譖作讒投畀豺虎豺虎不食投畀有北有北不受投畀有昊【疏】傳投棄也北方寒涼而不毛昊昊天也箋付與

昊天制其罪也○彼譖人者三家皆與上同作譖下取彼譖人無者字直呼爲譖人而已或作讒人其義同也齊韓作讒者禮緇衣鄭注巷伯六章曰取彼讒人投畀豺虎豺虎不食投畀有北有北不受投畀有昊此取其惡惡欲其死亡之甚也荀悅漢紀亦引詩云取彼讒人投畀豺虎疾之深也此齊作讒之證後漢馬援傳朱勃上疏曰詩云取彼讒人投畀豺虎豺虎不食投畀有北有北不受投畀有昊此言欲令上天而平其惡李注引續漢書曰勃能說韓詩此韓作讒之證漢書武五子傳壺關三老茂上書曰詩云取彼譖人投畀豺虎又說苑建本篇詩云投畀豺虎豺虎不食投畀有北有北不受投畀有昊二書合之此章魯經文皆全爲作譖與毛同也

楊園之道猗于畝丘寺人孟子作爲此詩凡百君子敬而聽之

疏傳楊園園名猗加也畝丘丘名寺人而曰孟子者罪已定矣而將踐刑作此詩也箋欲之楊園之道當先歷畝丘以言此讒人欲譖大臣故從近小者始寺人王之正內五人作起也孟子起而爲此詩欲使眾在位者慎而知之既言寺人復自著孟子者自傷將去此官也○釋丘丘如畝畝丘郭注丘有壟界如田畝邪疏引李巡曰謂丘如田丘曰畝丘也孫炎曰方百步孔疏楊園亦園名於時王都之側蓋有此園丘詩人見之而爲詞也漢書古今人表寺人孟子列中之上張晏注寺人孟子違於大

雅以保其身既被宮刑怨刺而作焉奉世傳贊孟子宮刑張晏注寺人孟子賢者被讒見宮刑作巷伯之詩也

巷伯七章四章章四句一章五句一章八句一章六句

節之什十篇七十九章五百五十二句

詩三家義集疏卷十七終